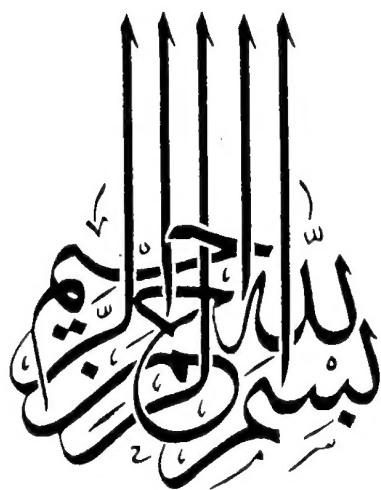

التَّحْقِيقُ الْإِسْلَامِيُّ

إعداد

أ.د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي
أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مركز أبحاث
للشريعة والتاريخ

التَّخْفِيفُ الْإِيمَانِي

ح دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الزنيدي، عبدالرحمن بن زيد
التتقيف الإيمان؛ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي
الرياض؛ ١٤٢٩ هـ

ص ٣٣٤؛ ٢٤×١٧ سم
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٠١-٤٠-٠

أ- العنوان
١٤٢٩/٣١٨٠

١- الوعظ والإرشاد
ديوي ٢١٣

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٣١٨٠

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٠١-٤٠-٠

جميع حقوق الطبع محفوظة

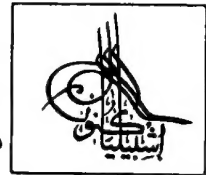
الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠

E-mail: eshbelia@hotmail.com

تقديم

الحمد لله الكريم الرحيم، العزيز الحكيم، وصلوات الله وسلامه على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه وبعد :

فإن من نعمة الله على المسلم أن جميع جوانب الحياة التي يتعاطى معها فكراً أو شعوراً أو سلوكاً ذات ارتباط إيماني تعبدي سواء كانت أداء أو تركاً وهو ما يجعلها تحقق للمسلم وهو يتعاطاها إذا استحضرت التبعيد فيها - روحانية عذبة، وسكينة واثقة، وشعوراً بالصلة المؤنسة بالله ﷻ.

لا ريب أن تحقيق هذه المكاسب يحتاج من المسلم تفقها في دينه، وعلماً بوجوه هذا الارتباط الإيماني لهذه الجوانب.

هذا الكتاب الذي بين يديك يشتمل على مسائل متنوعة مما يعيشه الناس في حياتهم اليومية، هدف تناولها التنبيه إلى الفقه الشرعي فيها، والتذكير بالروابط الإيمانية لها.

يجمعها أنها في المجال الثقافي؛ في العقيدة والعبادة والفكر وشؤون الاجتماع البشري، وأنها تعالج هذه المسائل من الزاوية الإيمانية؛ تأملاً في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وصلة بالخالق سبحانه، وربطاً بين دنيا الإنسان التي يعيشها، وآخرته التي سيؤول إليها حتماً، من هنا جاءت تسميتها بـ«التثقيف الإيماني».

هي في أصلها أحاديث سجلتها في إذاعة البرنامج العام من الرياض، وإذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية ما بين عامي ١٤٠٩هـ و١٤١٢هـ، هذا ما تيسر لي منها سوى ما ضاع...

ولأنها موجهة للجمهور فقد جاءت ميسرة اللغة والأفكار، وعظية الأسلوب.

ولم أشأ أن أعيد صياغتها لتحويلها من خطاب إلقائي مباشر مع الناس إلى مكتوب يتدبر فكرياً بسعة، إيثاراً لإبقاء حيويتها ولشعوري بالحاجة إلى الخطاب المباشر في هذا الزمن الذي لا تتيح دوامة الحياة للناس فيه تلبثاً تأملياً في الأفكار. تضمنت نقولات من بعض العلماء ومقولات الصالحين لم استطع بعد هذه المدة توثيقها لمراجعها، لكن غالباً ما يشار إلى المنقول أو ينص عليه أو يذكر اسم المنقول عنه.

بعضها مما طلب مني كثير من الإخوة صوراً منه لخطبة جمعة أو الارتفاق به في وعظ وقد نشر بعضهم شيئاً منها باسمه، إما كما هي أو متصرفاً فيها من قبله ولا ضير في ذلك، فكما استفدت من غيري في نقولاتي يستفيد مني غيري وهي معرفة عامة ومذاعة أصلاً.

أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، وأن يكتب بها الأجر فهو الكريم المنان الرحيم الرحمن.

وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه...

الریاض فی ۱/۱/۱۴۲۹ھ

المسائل الإيمانية العامة

وتشتمل على ما يلي:

- * النور.
- * المادة والروح.
- * الرجاء الصحيح.
- * الخوف المطلوب شرعاً.
- * المغفرة.
- * أمل المؤمن.
- * لحظات التأمل.
- * حدود الله.
- * نوافل العبادات.
- * الأسوة المثلى.
- * الشريعة بين الالتزام والإلزام.
- * التوظيف الإسلامي لطبائع الإنسان.

النور

الحمد لله الكريم الوهاب، الرحيم التواب والصلاة والسلام على نبينا محمد التواب الأواب وعلى الآل والأصحاب. أما بعد:

فإن الله تعالى وتقدس في ملكوته هو نور السماوات والأرض الذي أشرق بنور وجهه الظلمات وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة والإنسان الذي لم يستضيء بهذا النور العظيم الذي يغمر الكون من حوله فإنه والعياذ بالله أعمى مطموس البصيرة بسبب كفره وإلحاده وغفلته عن الله.

إن المؤمن بالله يرى حقائق الوجود من حوله في وضعها الصحيح لأنه يستضيء بنور الله، يرى مخلوقات الله من حوله جمادات ونباتات وحيوانات مسخرة له من ربه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله ويدرك موقعه الصحيح في هذا الكون بصفته عبد الله وسيدا على ما تحته من مخلوقات مسخرة له.

يعلم أن الله جنداً من الملائكة والجن وغيرهم وأنهم جميعاً عبيد خاضعون لسطوة الله وقبضته فيتعالى بإيمانه وعبوديته لله فوق هذه المخلوقات كلها ليتصل ببارئه وبارئها ومفيض نوره عليه وعليها ليستمد من هذا النور ما يشرق به قلبه وتفيض به سعادته.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالضُّرْبُ اللَّهُ الْأَمْثَلُ

لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

إن القرآن الكريم الذي تنزل على رسولنا محمد ﷺ نور من الله يهدي الناس في ظلمات الحيرة والضلال هكذا وصفه منزله بقوله:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

[الشورى: ٥٢].

وسنة المصطفى ﷺ هي نور أيضاً جاءت شارحة للقرآن مبينة لمراد الله فيه مكملة للدين في مبادئه وتشريعاته؛ ولهذا كانت لها منزلتها السامية في الإسلام، فهي حجة على الخلق لا يجوز للمسلم أن يرفضها ولا يكفيه أن يقول حسبني القرآن يقول سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^١ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

[الأحزاب: ٣٦].

ويقول تعالى مبيناً أن السنة نور يستضاء بها مع كتابه المنزل لتحقيق حياة سعيدة ومنقلب آمن يوم القيامة - يقول جل وعز: ﴿يَتَأَهَّلَ أَلَكْتُبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ أَلَكْتُبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].

فهذان النوران أيها الأخ المسلم بهما وحدهما تستطيع أن تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال بتعاليمهما تعلم ما ينفعك في دنياك وآخرتك فتفعله راجياً ثوابه، وتعلم ما يضرك في دينك وحياتك فتجنبه خوفاً من آثاره، أما غير المسلم

المهتدي بوحى ربه وسنة نبيه فإنه مهما بلغ من العلم وطوف في الأرض ووضع من الأنظمة وأنجز من وسائل الرفاهية والتنعيم والراحة، على الرغم من ذلك كله يعيش في دياجير الظلام ويتخبط تخبط الضرير في مكان جديد عليه ويسعى في حنف نفسه وهو يتصور أنه يبحث عن سعادتها ولهذا فإن حياته ظلام حالك بل هي في الحقيقة موت وضياع، ألم تسمع أخي قول الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَتْهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وهذا النور الذي تستمد منه صلتك بالكتاب والسنة وحملك لهما لا يقف عند إشراق المعرفة في عقلك والإيمان في نفسك وحياتك إنه يتواصل معك في يوم أنت أحوج ما تكون إلى النور الهادي فيه نور الأمان ومعرفة مواقع القدم يوم يضطرب الكفار والمنافقون في الظلمة ويتراكمون بحثاً عن النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين وحولهم.

يقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَىٰ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: ١٨].

فما أحوجنا أيها الإخوة إلى نور الله ونور كتابه ونور سنة رسوله ﷺ لتستقيم حياتنا وتنجح مساعيها فلنأخذ من أنوارهما بما نستطيع ولنجعل ذلك ميدان التنافس ولنرفع أيدينا نستمد النور من نور السماوات والأرض.

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول ﷺ يقول:
(اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني
نوراً وعن يساري نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً وأمامي نوراً وخلفي
نوراً واجعل لي نوراً)^(١).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) البخاري في «الدعوات»، ومسلم في «صلاة المسافرين».

المادة والروح

الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد ومستحق الشكر والحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أحسن الله خلقه، وعظم خلقه، وطهر بيته، وأكرم أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن من أعظم ميزات الشعائر التعبدية صلاة وصياماً وحجاً وعمرة ونحوها ما تفعله بالروح الشاردة الذابلة التي غالباً ما يكون قد ذهب بهاؤها تحت وطأة الشهوات واللذات فتأتي هذه العبادات لتنعش هذه الروح الإنسانية، وترتفع باهتماماتها حتى تكون قبضتها قوية على الجانب الحيواني من الإنسان، حينما تدع هذه الروح شهوة الجسم، وطعامه وشرابه، ابتغاء ما عند الله، وحينما تسخر هذا الجسم ليسير في مرضاة الله.

فهل يشعر المسلم المتعبد المصلي والصائم مؤدي الفرائض والنوافل أن روحه قد اعتقت من هيمنة المادة وحطام الدنيا الفاني، وأنه مع ازدياد تعبده لربه يزيد تسامياً نحو الطهر الإنساني والتحرر من أسر الشهوات والتحكم الإيماني في مطالب عنصره الحيواني؟

أيها المسلم الكريم:

إن مولاك الذي برأك وأوجدك من العدم، لم يخلقك عبثاً، ولم يتركك سدى، إنه خلقك لغاية عظيمة تؤديها في حياتك القصيرة التي تعبر بها حياتك الدنيا، وقد أمدك سبحانه بما يؤهلك للقيام بهذه المهمة ليقم بذلك عليك الحجة فلا مناص لك الآن سوى أن تقوم بأمر خالقك في هذه الحياة ولا بد لك بدءاً أن تعرف حقيقة نفسك، وحكمة وجودك، ومنهج قيامك بما أراده منك خالقك، حتى لا تظل في حياتك تائهاً، ثم تُفجع يوم القيامة حين تجد أنك رغم ما تمتعت به في دنياك من إمكانات وثراء وذكاء من الذين خسروا أنفسهم وذهبت جهودهم في حياتهم الدنيا هباءً منثوراً.

إن ربك سبحانه حين شاء أن يجعلك خليفة في الأرض خلقك من طين هذه الأرض وهو جانبك المادي، ثم نفخ فيك من روحه وهذا هو جانبك الروحي، فأصبحت كائناً تمتزج فيه المادة بالروح، المادة فيك لها مطالبها، أكلاً وشرباً ونكاحاً وسكناً ولباساً ونحو ذلك، والروح فيك لها مطالبها المتعلقة بالذي نفخها فيك سبحانه، معرفة به وصلة به، وعبودية له، وقياماً بكتابه وهدية الذي بعث به رسوله ﷺ.

هذه حقيقتك أيها الإنسان، وأنت دائر بين هذين الجانبين كل منهما يجذبك إلى ناحية ويحاول أن يغلب فيك الجانب الآخر.

ولهذا رأينا البشرية التائهة التي لم تشرق نفوسها بهدى الله، قد أساءت إلى نفسها ولم يتحقق العدل بين جانبيها المادي الحيواني والروحي الملائكي.

فبعضهم غلا في جانب الروح وابتدع رهبانية تهمل الجسم وتحارب كل ما في الحياة الدنيا من متاع وخيرات وبعضهم غلا في الجانب المادي الحيواني فجعل رفاهية الجسم ومطالب البطن والفرج، وأنماط المراكب والمساكن وموضات الملابس والأثاث، هي همه الوحيد؛ إليها يسعى؛ وبها يفاخر؛ وأهمل روحه ومطالبها حتى ذبلت كزهرة جفت عروقها.

وفي كلا الحالين فإن الإنسان هو الضحية حيث يفلس من السعادة التي ينشدها من سعيه وراء أحد هذين الجانبين فيحيا شقياً ويموت خاسراً.

أما أنت أيها المسلم فإن بين يديك الهدى والنور الذي يحفظ توازن جانبيك المادي والروحي دون طغيان لأحدهما على الآخر.

فالله يوجهك ممتناً عليك بنعمه لتحقيق مطالب جانبيك المادي بالقسطاس المستقيم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ﴿يَبْنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ

عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

حَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣١-٣٢]،

﴿قَالَ قَنِ ابْنُ يَرْبُوهُنْ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧].

كما يوجهك إلى ذكر الله والصلة به وعبادته: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا

لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ ﴿البقرة: ١٤٥﴾ «وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿الحج: ١٩٩﴾ «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿الكهف: ٤٦﴾.

وشرع سبحانه العبادات لتحقيق هذا الأمر العظيم وإعطاء الروح والجسم حقوقهما ومن ذلك الصيام، انظر في آثاره ستجد أنواعاً من الفوائد الصحية الجسمية التي يذكرها المهتمون بهذا الشأن ويدركها المتأملون لها، وستجد من جهة أخرى ما يحققه للعبد من صلة بالله وارتباط بالآخرة وإقبال على الأعمال الصالحة.

وإذا نظرنا يا أخي إلى واقع المسلمين اليوم فسيهولنا الاختلاف الذي حصل في حياة الكثير منهم بين جانبي الروح والمادة، الدنيا والآخرة.

لقد استرسل الكثير مع الشهوات والملذات وأسرفوا في اقتناص متع الحياة وركنوا إلى الأسباب المادية، وتصوروا أن الازدهار المادي هو الغاية التي ما بعدها غاية وصار مبلغ علمهم وأكبر همهم جمع حطام الدنيا ووقف المعرفة والحركة عليها، ولأن حضارة الغرب القائمة تمثل صورة الإفراط في المادية، وتسخير كل المواهب والإمكانات لتحقيق التفوق في الجانب الحيواني المادي من الإنسان، فقد أصبحت هذه الحضارة للأسف قبلة لبعض المسلمين ونموذجاً يحتذى وصار الإعجاب والإكبار منصباً على ما تحقّقه من كشوفات في دائرة المادة ولو كان ذلك على حساب الروح.

ولا ريب أن هذه الحال هي التي أدت بكثير من الناس إلى الركون للحياة الدنيا وقصر الهم على الاستمتاع بها وكأنها لديهم هي دار القرار التي ليس بعدها دار، بل أدى هذا بهؤلاء إلى كراهية ذكر الموت وما بعده ونسيان الآخرة وقسوة القلوب عند قراءة القرآن وضعف الشعور بالرضى والحلاوة عند ممارسة العبادات وكل ذلك بسبب طغيان الجانب الحيواني على جانبهم الروحي الإيماني...

إنك أخي إنسان؛ بروحك لا بمجرد تركيبك الجسمي المادي، ولا تتكامل إنسانيتك إلا بالإيمان بالله والدار الآخرة وتعليق همك وهمتك بها، أو ما سمعت قول بارئك سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: ٤ - ٦].

إن هناك مسلمين كثر تعرض لهم فترات يشعر فيها الواحد منهم، بأن حياته تافهة وبأن شخصيته لا قيمة لها، ويجد أنه رغم الوفرة المادية لديه، ورغم الطموحات الكبيرة التي يخطط لها في حياته، يجد نفسه كأنها مأسورة في قفص أو كأنه كسير موثق بسريره.

وكل هذه المشاعر سببها أن هذا الشخص جعل دنياه هي همه الأكبر، وجعل جهده وطموحه محصوراً بها، والدنيا مهما عظمت محدودة قصيرة، ولذاتها تفقد طعمها سريعاً، روى الترمذي وأحمد وغيرهم أن رسول الله ﷺ قال: (من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن

كانت الآخرة همه، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة^(١).

فاحذر أخي كيد الشيطان الذي يتسلح عليك بأهوائك الجسدية كي يوثقك بحباله، ويبعد بك عن آيات ربك وذكره، فيتبدل حسك، وتنقاد للنفس الأمارة وللهوى فتهلك كما هلك ذلك الذي ذكر الله قصته للعظة والاعتبار ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنشَحْ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا فَٱقْضُصِ ٱلْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦].

(١) في مسند أحمد المحقق بإشراف شعيب الأرناؤوط طبع مؤسسة الرسالة، قال محققو المسند: إسناده صحيح (٤٦٧/٣٥)، وقال محقق جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير - قال المحقق عبد القادر الأرناؤوط عن رواية الترمذي: إسناده ضعيف (١١/١١).

الرجاء الصحيح

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، ويعد:
فإن أكثر المسلمين اليوم لا يجهلون والله الحمد، أن الله ﷻ، خلقهم لعبادته،
وأن عبادته تتمثل في توحيده، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والوفاء بسائر
أركان الإسلام وشعائر الدين.

ولا يخفى عليهم كذلك، أن الله وعدهم إن وفوا بما طلب منهم رضواناً
وجناناً، وأنه توعدهم إن تنكبوا منهجه غضباً ونيراناً.

ولكن رغم هذه المعرفة فإن النقص والتقصير يعتور سائر حياتهم، ويسم
جوانب حركتهم، فالإيمان ضعيف، والأعمال تؤدي إذا أدت بكسل وتكلف
والسير إلى الله ليس على ما يرام.

ولذلك أسباب كثيرة، لعل من أبرزها، ضعف الخوف والرجاء والحب، في
حياة هؤلاء المسلمين، لأن هذه العبادات الثلاث، تمثل قوى دافعة للمؤمن نحو
ربه، آخذة به في سبيل الله.

وقلب المؤمن كما يقول ابن القيم طائر إلى الله، فرأسه الحب، وجناحه
الخوف والرجاء، فما بالك بطير وهي جناحه، أو تمايل رأسه.

والرجاء هو موضوع هذا الحديث وهو ثقة بجود الله، وتطلع لبره وإحسانه،
وتعلق برحمته وفضله، وهو صفة إيمانية، مدح الله بها عباده المتقين، في مثل
قوله تبارك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وقال عنهم سبحانه : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ [الأنبياء : ٩٠].

وأمر بها سبحانه وأمر بها رسوله ﷺ فقد قال ﷺ : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)^(١) ، وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : (أنا عند ظن عبدي بي)^(٢) ، والصفة المضادة للرجاء هي اليأس والقنوط وسوء الظن بالله ، والعياذ بالله ، ولهذا حذر المولى عباده المؤمنين أن يداخلهم شيء من ذلك وبين أن تلك صفات الكافرين ، البعداء عن رحمة الله وفضله ، الجاهلين بوسع جوده وبره .

قال سبحانه : ﴿ يَنْبِئُ أَذْهَبُوا فَتَخَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكُفْرُونَ ﴾ [يوسف : ٨٧] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْطَعْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر : ٥٦].

ولهذا كان لزماً على المسلم الحق أن يكون راجياً ربه ، واثقاً ببره وكرمه ، ولم لا يكون كذلك ، وأسباب الرجاء وجواذبه محيطة بالعبد ، تغمر حياته ، ولهذا كان الأولى بالمسلم ليقوى رجاؤه أن يذكر دائماً هذه الأسباب ويعي دلالاتها ، فيذكر سوابق فضل الله عليه في إيجاده من العدم ، وإمداده بأسباب البقاء والنماء بعد وجوده ، وإنعامه عليه بالرزق والعافية والتوفيق للطاعة ، ويستحضر ما وعد به سبحانه من جزيل الثواب وكريم العطاء وسعة رحمته

(١) رواه مسلم في «صفة الجنة».

(٢) رواه البخاري في «مواقيت الصلاة».

التي لم يضق عنها شيء، وما ادخر منها سبحانه لعباده غداً، وأنها سابقة لغضبه سبحانه، كذلك فإن التعاهد للنصوص الكريمة الواردة في هذا الشأن وتدبرها يقوى الرجاء في قلب المؤمن.

وللرجاء غايات عظيمة في حياة العبد، العاجلة والآجلة من أبرزها غفران الذنوب التي يقع فيها الإنسان، جهلاً بمقام ربه وإتباعاً لشهوة عاصفة، فإذا ما رجع إلى ربه، وباء بذنبه، وبنعمة الله عليه، كان رجاءه بالله وسيلة لطلب المغفرة، والتجاوز عن السيئات.

ومن أهدافه كذلك إصلاح العيوب، وإكمال النقص، وقبول الأعمال ورفعها، والاستقامة على منهج الحق، وبلوغ المنزلة العلية، والمقام الأمين، برحمة الله وفضله.

فالمؤمن حينما يدعوه ربه الجنة والنعيم المقيم، ويرجوه الفردوس والنظر إلى وجهه الكريم، ويأمل أن يحشر مع الذين أنعم الله عليهم، إنما يستند على رجاء عريض بالله، وبجوده وكرمه، لأنه يعلم أن عمله مهما بلغ لن يدخله الجنة، ولكنه سبب يسعى به العبد نحو ربه، فقد قال ﷺ: (اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته)^(١).

وعلى هذا فالمؤمن في كل أحواله راج لربه متطلع لجوده وبره، إن عصي وقصر وإن عمل صالحاً وفعل خيراً.

(١) رواه البخاري في «الرقاق»، ومسلم في «المنافقين».

هذا هو الرجاء الصحيح فى الإسلام، الذى مدح الله به عباده المتقين، أما ذلك الأمل العريض والأمانى الحاملة لدى بعض الناس الذى ينتهى بأصحابه إلى التهالك فى المعاصى، وإهمال الطاعات، والتساهل بأمر الله، ونسيان حقوقه، بحجة رجائهم رحمة الله، حتى قال قائلهم.

فكثرت ما استطعت من الخطايا ❖ إذا كان القدوم على كريم إن هذا ليس من الرجاء، الذى أثنى الله على عباده به، وأمرهم به، لهذا كانت الصفة المقارنة للرجاء هى الخوف، أما رجاء الذين آمنوا مكر الله، ولم يخشوا بأسه، فإنها أمانى المفلسين، وأطماع الكسالى النائمين، ولهذا ورد فى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى»^(١).

وختاماً يقول المولى فاتحاً أبواب جوده، وداعياً عباده إليها: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمْتُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بُعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه الترمذى فى «صفة القيامة»، ورواه أحمد وابن ماجه، قال عنه الترمذى:

«حسن»، جامع الأصول (١١/١٣).

الخوف المطلوب شرعاً

الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد:

فإن من أنواع العبادة التي لا ينبغي صرفها لغير المولى جل جلاله، الخوف الذي قال فيه المولى سبحانه: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، والخوف مع الرجاء الذي قرنه الله بالخوف في القرآن الكريم، من صفات عباد الله الصالحين الذين أثنى عليهم المولى في كتابه في مواضع عدة، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧]، وقال سبحانه عنهم: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦].

لهذا أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يجردوا عبادة الخوف له سبحانه، كما سبق في الآية الكريمة، ووعدهم الفضل بخوفهم، في قوله سبحانه: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرَّحْمَن: ٤٦].

والخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، ولا بد أن يثمر هذا الخوف مسارعة إلى الطاعة وكفاً عن المحرمات واتقاء للشبهات.

ومن هنا نعلم أن الخوف المطلوب شرعاً من المؤمنين ليس هو تلك الرقة العاطفية الوقتية، التي تحدث لبعض الناس، عند سماع آية كريمة، أو موعظة مؤثرة، أو شهود حادث من أحداث الحياة الأليمة، ثم تعود هذه النفس المنفعلة فوراً، إلى غفلتها وبعدها عن الله وعدم الارتداع إلى أوامره ونواهيه، وحتى يتحقق المسلم بهذه العبادة العظيمة، لا بد له من الأخذ بأسبابها، الجالبة لها لتنمو في نفسه، وتؤثر في حياته.

ومن أبرز تلك الأسباب أن يتأمل العبد في صفات الجلال لرب العزة والجلال، كالجبروت والعزة، والانتقام، وكالقهر، وإطلاعه سبحانه على ما ظهر وبطن، وإحصائه كل ما يفعله الإنسان في سره وجهره.

وكذلك النظر في مصنوعات الله سبحانه، سواء في ذلك الكون، من سماوات وأرض ومخلوقات، أو في الإنسان نفسه، لأن في النظر الواعي فيها ما يعود بالمؤمن إلى ربه، ويرى آثار قدرته وعدله في خلقه ولهذا أخبر سبحانه عن عباده المؤمنين، أولى الألباب، أن قلوبهم تخشع إذا تفكروا في خلقه، وتوجل مما أمامها، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران: ١٩٠ - ١٩١.

ومن أسباب قيام الخوف في قلب المؤمن، ذكر الذنوب السالفة، والأفعال المشينة، التي استدرجه إليها الشيطان، وأغرته بها الدنيا الغرارة، وحدته إلى مقارفتها النفس الأمارة بالسوء، يتذكر هذه الأوزار، التي ذهبت لذاتها، وبقيت تبعاتها، فينؤ بها ظهره، ويرهب من مقام ربه، فيمتثل في وجل وخشية، بمثل مناجاة بعض العباد الصالحين:

أسير الخطايا عند بابك واقف ❖ على وجل مما به أنت عارف
 يخاف ذنباً لم يغب عنك غيبها ❖ ويرجوك فيها فهو راج وخائف
 ومن أسبابه كذلك، تذكر يوم نهايته من هذه الحياة، ومفاجأة الموت له،
 في وقت لا يدري ما حاله فيه، وبما يختم له في تلك الساعة، لأنه يعلم من
 دينه، أن الأعمال بالخواتيم، وأن من ختم له بخاتمة السعادة سعد، وإن
 سلف في حياته السابقة ظلم وتقصير وأن من ختم له بالشقاء شقى وإن سلف
 له في الخير عمل فيخفق قلبه بالخوف، الذي يحميه من الغفلة التي تفسد قلبه
 وتخرّب دينه.

وكذلك استحضاره الحياة البرزخية وما فيها من مساءلة ونعيم أو عذاب،
 وما بعد البرزخ من نشر وحشر وعرض ووزن أعمال وحساب وصراط وجنة
 ونار.

ومن أعظم الأسباب لمن فتح الله للحق قلبه، قراءة النصوص الواردة في هذا
 من آيات وأحاديث وتدبر معانيها والتجاوب معها، كقوله سبحانه:
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ [المعارج: ٢٧]، وقوله: ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ﴾
 ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وقول الرسول ﷺ: (إن
 الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه
 الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار،
 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل
 الجنة فيدخلها)^(١).

(١) رواه البخاري في «الأقذار»، ومسلم في «الإيمان».

وينبغي أن نعلم هنا والحديث عن الخوف المطلوب شرعاً، أنه كما أن الخوف الانفعالي الوقتي قاصر، فإن الخوف إذا تجاوز حده، فأصبح يأساً من روح الله، وقنوطاً من رحمته وانقطاع رجاء بفضلته، يكون إفراطاً خارجاً عن حدود الشرع، وهو جهل بالله، وسوء ظن به سبحانه، وتتجلى أهمية اقتران الرجاء بالخوف، في قلب العبد المسلم، بحيث لا ينفرد أحدهما بالعبد حتى يفقد الآخر فالعبد يذكر تقصيره فيخاف، ويذكر سعة عفو الله فيرجو، ويذكر هول الموقف غداً فيوجل ولكنه يعلم عظيم رحمة الله فيطمع، وإذا تأمل نعم الله عليه بخلقه ورزقه وتوفيقه للهداية والإسلام، قوي رجاءه في دوام نعمة الله عليه، ولكنه يعلم أن الله طلب منه لحصول ذلك برحمته، طاعةً وعملاً، وأنه مقصر في ذلك فيخاف من الانتكاس بعد الاستقامة، ومن العمى بعد البصيرة.

لهذا قال بعض العلماء، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق^(١)، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو الصديق.

(١) المقصود بحروري هنا أنه يقف مع نصوص الوعيد للدرجة التكفير بالذنوب، وهو رأي الخوارج الذين منهم الحرورية، أما المرجئ فهو المقابل للرأي السابق وهو الذي يجعل مجرد الإيمان العقد أو معه اللساني كافياً في بلوغ الدرجات العلى من الجنة دون اعتبار الأعمال.

أما الزنديق فيقصد به - هنا - الذي يرى أن المطلوب من العباد هو استغراقهم في الحب الإلهي في صورة عشق وهيام يذهل به الإنسان عما حوله وأنه في تلك الحالة تسقط عنه مطالب الشريعة في العبادات وغيرها.

وهكذا يسير المؤمن في حياته، فإذا ما جاءت ساعة الخروج من هذا العالم، إلى العالم الآخر فينبغي أن يتعاضم رجاؤه، حتى يغلب خوفه لأن الرجاء مناطه فضل الله ورحمته، وهي باقية والخوف مناطه عمله وهو موشك على الانقطاع. نسأل الله التوفيق والهداية وحسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

المغفرة

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أسأله المزيد من فضله وكرمه ، وأشكره على وافر نعمه .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون .

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام العابدين ، وسيد المستغفرين التائبين ، عليه من ربه أتم الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإن الله ﷻ حينما خلق الإنسان ، وأناط به حمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض كان في علمه سبحانه أن هذا الإنسان معرض للجهل والظلم ، والعجلة والتجاوز ، بحكم ملابسته للمادة الناقصة الضعيفة ، كما قال سبحانه في أواخر سورة الأحزاب : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب : ٧٢] .

وكان هذا التقدير في حكمة الحكيم سبحانه حتى تظهر صفات الرحمة والغفران ، متمثلة بآثارها على العباد المقصرين الآيبين ، رحمة ربهم وغفراناً لذنوبهم ، وتكفيراً لسيئاتهم ، ولهذا روى مسلم وغيره أنه ﷺ قال : (والذي نفسي بيده لو لم تذنوبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بآخرين يذنوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)^(١) .

(١) رواه الترمذي في «صفة الجنة» ، وابن ماجه في «الصيام» ، قال محقق جامع الأصول : حسن بشواهد (١١/١٣) .

كما تظهر صفات الجود والكرم، والغنى والفضل للمولى الكريم، تظهر في قلوب العباد الراجعين حينما يشعرون بفقرهم وضعفهم فيرفعون أيديهم بالدعاء إلى الله، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

الإنسان بجهله وبظلمه يتعرض دائماً للوقوع في المعاصي ومقارفة الذنوب والذنوب تسوق إلى بعضها والسيئة تجر السيئة خلفها، ولكن المؤمن التقي، لأنه عالم بسعة رحمة ربه ولأنه وثيق الصلة بخالقه ولأنه يعلم شؤم المعصية، سريع الأوبة من ذنبه، يبادر بالرجوع إلى ربه فور ما يقع في المعصية، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، فكان هذه المعصية عشرة عثرها وهو سائر إلى الله، فهو ينهض منها سريعاً مواصلاً سيره إلى ربه.

ولكن بعض الناس إذا سقط في هوة معصية ثاقل في الخروج منها فسأقت غيرها من المعاصي إليه فما يلبث أن تستحوذ عليه الشياطين وتمده في الغي، وهنا يبدأ قلبه يألف ظلمة المعصية وتنحسر شيئاً فشيئاً أنوار الطاعة وقد ينسى ربه ويضل سادراً في غيه، سامداً في لهوه مقصراً في حق مولاه، حتى تصل به الحال إلى أن لا يبقى له خيط يربطه بدينه، إلا صلوات خاوية، لا روح فيها وبعض الشعائر التي يؤديها باستثقال وتكاسل، حتى يسود قلبه، ويتحكم فيه هواه، كما ورد في حديث مسلم عن القلب الذي يتقبل الفتن حينما تعرض عليه كالحصير عوداً عوداً^(١).

(١) في الحديث الذي رواه مسلم في «الإيمان».

ولكن مثل هؤلاء المسرفين على أنفسهم، هل تودع منهم؟ وما عاد يرجى منهم أوبة أبداً، كلا إن رحمة مولاهم لن تضرب عنهم صفحاً أن كانوا قوماً مسرفين، وقد جعل سبحانه لهؤلاء وغيرهم مواسم خير حافلة، يفتح الله فيها على العباد من أنواره ما يزيل طبقات الظلم والظلام المترابك عليهم، كما في موسم الحج وعشر ذي الحجة ورمضان وليلة القدر وآخر ساعة من يوم الجمعة وغيرها.

فحتى ينتفع المسلم المقصر من هذه المواسم لا بد أن يطهر نفسه من شؤم المعصية وقدرها حتى تكون محلاً لنزول النور وغشيان الرحمة من الله.

إن التوبة يا عباد الله ليست كلمة يلهج بها اللسان والقلب ساءٍ لاهٍ، وليست عاطفة وقتية يفعل بها الإنسان ما دام يسمع الموعظة أو وهو في المسجد ثم تبرد بعد دقائق كأن شيئاً لم يكن، وليست مجاملة لظرف معين كشهر رمضان أو خلال حج أو عمرة، ثم يتنكبها فور انتهائه، كلا أيها الأخوة المؤمنون، إن التوبة التي ندب الله عباده إليها وجعلها وسيلة غفران الذنوب، وقبول العبد في رضوانه، هي إقبال صادق على الله، وتنكب لطريق الضلال والمعاصي، وندم على ما سلف من تقصير وذنوب، ومقت شديد لحاله السابقة التي كان فيها بعيداً عن الله حتى يكون كرهه للعود إلى تلك الحال ككراهية أن يُقذف في جحيم يتلظى.

إن أساس التوبة النصوح التي أمر الله بها هو شعور المرء بعظمة خالقه الذي عصاه وشعوره بإطلاعه عليه وشعوره مع ذلك، بأن الله قريب، رحيم به، لن يردّه إذا آب إليه بعد هذا الشرود يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

والتوبة الصادقة أيضاً ليست ندماً واعترافاً بالخطأ أمام النفس ، وفي مناجاة الله وحسب ، إن هذه التوبة تعني تحولاً في حياة العبد التائب ، في مشاعره ، وفي نظام حياته ، وفي علاقاته بالآخرين ، وفي صلته بربه من باب أولى ، إن التوبة إيمان حي يبعث العبد على العمل والإحسان ولهذا فإن المولى سبحانه حينما يذكر الراجعين إليه لا يصفهم بالتوبة وحدها بل يضم لها العمل والالتزام والإخلاص ، ونحوها من الأعمال التي تحوط التوبة وتزكيها وتحفظها من الإخرام يقول سبحانه : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ١٤٦] .

ويقول : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه : ٨٢] .

إنك إن تفعل هذا أيها الأخ الكريم ، تكون قد طرحت نفسك على عتبة الكريم المنان ، فلك البشرى بالقبول والرضوان وبالزكاء والثناء فله أشد فرحاً بتوبة عبده من الذي أضل راحلته التي عليها ماؤه وزاده في أرض فلاة مهلكة ثم وجدها .

يقول سبحانه في الحديث القدسي : (يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي) (١) .

واسمع ختاماً توجيه المولى الجواد لرسوله محمد ﷺ في استقبال أفواج العصاة ، حينما هفت نفوسهم لربهم وأنابوا إليه يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ

(١) رواه الترمذي في «الدعوات» ، وقال : حديث حسن غريب ، وصححه ابن حبان ، جامع الأصول (٨/٤٠) .

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِقَائِمَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ
مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ [الأنعام: ٥٤].

أسأل الله الرحمن الرحيم، ذا العرش الكريم أن يمن علينا بالتوبة النصوح،
والخاتمة الحسنة، ومقعد الصدق الآمن عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه،
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أمل المؤمن

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد بعث الله نبيه محمداً ﷺ هادياً وبشيراً وكانت الدنيا تلفها طبقات من الظلم وأسداً من الجاهلية في العقائد والأخلاق والعلاقات تمكنت من نفوس الناس وغطت حياتهم كلها وأصبحت هي الأصل وصار كل ما يخالفها شذوذاً مرفوضاً وابتداعاً محارباً هو ومن جاء به.

وبسبب هذه الوضعية النفسية والاجتماعية لقي الرسول ﷺ حينما بدأ دعوته الإيمانية إنكاراً ورفضاً مطلقاً وزيادة تشبث بالقديم ومناوأة للجديد الذي يدعو إليه ﴿وَأَنْطَلِقُ أَلَمْلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَشُوا وَأَصْبَرُوا عَلَى الْهَيْكَلِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص: ٦٦].

ولكن رسولنا ﷺ وهو المؤيد من ربه لم يقنط من رحمته ولم ييأس من انبلاج النور الذي بيد ظلمات الجاهلية فظل داعياً آملاً موقناً بوعد الله منتظراً تحقيقه.

وبدأت الدعوة تنمو شيئاً فشيئاً في قلة من الناس أغلبهم من المستضعفين والأرقاء واشتد المشركون في أذاهم وحربهم القاسية على هؤلاء الأصحاب حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى بعض القلوب لشدة ما يلاقون فجاءوا للرسول ﷺ مشتكين من أذى المشركين بعد خشيتهم من الانهيار الحسي أو المعنوي فما كان من الرسول ﷺ إلا أن ييث الأمل في نفوسهم ويبشرهم بانقلاب

الأحوال كما وعد الله عباده حيث يسود الدين الإسلامى ويأمن أهله قال ﷺ لهم : (والله لىتمن الله هذا الأمر حتى يسىر الراكب من صنعاء إلى هجر لا يخاف إلى الله ولكنكم قوم تستعجلون)^(١).

وقد تحقق موعود الله لنبيه محمد ﷺ ولأصحابه من بعده فاكسح نور الإسلام ظلمات الجاهلية وهىمنت شريعة الله على الحياة ومكن الله لأولىائه فى الأرض.

إن المسلمىن اليوم فوق هذا الكوكب الأرضى المتفجر بالويلات والأحداث ، المشحون بالأحقاد والحزازات والمؤامرات الكافرة على الإسلام وأهله - إن المسلمىن فى هذا العالم - بحاجة إلى ذلك الأمل والاستبشار الذى زرعه الرسول ﷺ فى قلوب أصحابه فتربوا عليه وانطلقت حركتهم البنائية والجهادية على حدائه يفتحون الأمصار وينشرون الدين ويعلمون الناس.

لا ريب أن الأمة الإسلامية - الآن - تعيش إحباطاً كبيراً وشعوراً بالقهر مؤلماً بسبب المؤامرات الخارجية التى تنكشف عن فظائع وأهوال لا تحتملها العقول وبسبب داخلى أيضاً يتمثل فى التخاذل المتبادل والبعد عن شريعة الله ولواءً وتحكماً.

وأخطر ما يصيب الأمة فى مثل هذه الحالة أن يدب اليأس إلى نفوسها وأن تشعر أنها فى سبيلها إلى الاندثار وأن تنظر إلى وعود الله بالنصر والتمكين والإعلاء وزهوق الباطل على أنها أحلام خيالية غير متصورة التحقق.

(١) رواه البخارى فى «فضائل أصحاب النبى ﷺ»، وأبو داود فى «الجهاد»، والنسائى فى «الزينة».

إن هذا الوضع أخطر السهام القاتلة لقلب الأمة ومن ثم لم يجعل الله اليأس صفة للمسلم بل صفة للكافر كما قال سبحانه: ﴿يَبْتَئِي أَذْهَبُوا فَتَحَسُّوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ١٨٧]، وقال سبحانه: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

أما المسلم فهو آمل متفائل مستبشر حتى وهو في مدلهفات الفتن لأنه يؤمن يقيناً أن هذا الكون في قبضة الله يصرفه كيف يشاء ويوقن أن الله كلفه بما يستطيعه فإذا أدى المسلمون مستطاعهم حتى وإن كان لا يساوي شيئاً في حساب البشر بالنسبة لما يواجههم من قوى فإن الله سبحانه قد ضمن الباقي لعباده وكفى بالله حسيباً وكفيلاً.

فضلاً عن هذا فإن المؤمن يعلم أن هذه الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف بل إن الآخرة هي الحياة الحقيقية فأفاق تطلع المسلم بعيدة المدى ومتعددة المجالات وقد وعده ربه بالبشرى في الدنيا وفي الآخرة قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الذِّينَ ١٢] ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢-٦٣].

أجل؛ إذ كيف يخاف أولياء الله أو يحزنون وربهم معهم في كل شأن وفي كل عمل كيف يدب اليأس إلى نفوسهم وهم على اتصال بخالقهم يستمدون من قوته وحوله؟.

ما أحوج أمتنا الإسلامية إلى هذه البشرى والأمل، الأمل الذي يدفعها إلى الإنتاج والذي يتجاوز بأصحابه حالات الإحباط والتخاذل إلى حركة

== الثقيف الإيمانى ==

إيجابية يدعم بها مشاريع الدعوة إلى الإسلام ويرفع بها لواء الجهاد ويشد بها
أزر العاملين في كل مكان، تعيش به مع المعاني الإيمانية في القرآن الكريم
والسنة وهي الحق والصدق ليحميها من تخذيل الواقع المتردي وتئيس
الخياري التائهي.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

لحظات التأمل

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فإن النفس البشرية ، بفطرتها الأصيلة ، تطلب الحق دائماً لأن مما استقر في
فطرتها أن الحق هو سبيل السعادة.

ولكن رغم هذا المنطلق المحدد فإن غالب النفوس البشرية تنتكب طريق الحق
وتترك سبيل سعادتها بل تعارض الحق وتعانده أحياناً ، وتقع بين طريقي الرشـد
والغواية في النصيب الأدنى حيث ترى سبيل الرشـد فلا تتخذه سبيلاً وترى
سبيل الغي فتتخذه سبيلاً.

ومن أكبر أسباب هذا الانتكاس في الرؤية هو تشوش تلك النفس وكدره
منظارها للأشياء بسبب المحيط الذي لا يفتأ يقلبها يمناً ويساراً وسفلاً وعلواً
حتى يصيبها الدوار ويتمثل هذا المحيط بالعصبيات والحميات الغاوية والأفكار
الضالة والخلطة الفاسدة وفتنة الدنيا وسائر محن الحياة.

ومن هنا كان من الخير للنفس البشرية أن تأخذ لذاتها نصيباً من التحرر من
هذا المحيط من خلال ساعات تتجه فيها إلى الحقيقة بذاتها فقط في شفافية وصفاء
وتتطلع فيها إلى السعادة متجردة من الغواشي والرواسب والمؤثرات ، ويراجع
فيها صاحبها حسابه في حياته بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس والغـبش
الحاجب للحقيقة.

لذلك وجه سبحانه في كتابه الكريم الكفار حينما رفضوا الحق وعاندوا سبيل الرشد الذي جاءهم به محمد ﷺ وجههم لذلك التحرر كي ينكشف الزيف الذي تحجب به العصبية والحمية الجاهلية والأهواء المجتمعة الحق الناصع.

يقول سبحانه: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبا: ٤٥ - ٤٦).

فالمولى سبحانه - في هذه الآية - يأمر رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام بأن ينادي قومه الذين دعاهم قبل ذلك إلى اتباعه والأخذ بالحق الذي جاء به والعمل بالدين الذي يحمله فرفضوا اتباعه واتهموه بالجِنَّة ودعوتهم إلى الضلال؛ يناديهم - نصيحة صادقة لهم - إلى منهج سديد بسيط صادق يكون نظرهم وتأملهم وحكمهم في ضوئه وهو أن ينفرد كل واحد بنفسه في لحظة صدق معها لينظر في هذا الصفاء إلى الحقيقة أو ينظم الفرد مع صاحبه الصادق الذي يعتبره مثل نفسه فتشف نفساهما معاً في هذا المجال والآية الكريمة وإن كانت موجهة أصلاً إلى الكفار إلا أن مطلوبها أعم من ذلك، إنها لكل إنسان حتى المسلمين ينبغي أن يقوموا لله مثنى وفردى ثم يتفكروا في حالهم وفي مدى استقامتهم على الحق وعملهم به وصدقهم في دعوتهم وسلامتهم حركتهم في الحياة.

ولو أردنا إسقاط مطلوب هذه الآية على أنفسنا في هذا العصر لوجدنا العجب في ذلك؛ فالساعات تتلاحق والأيام تتابع وكل منشغل في فكره، وفي حركته ومع الناس ومع وسائل الإعلام ومع شئون الحياة المتنوعة إما أنه منشغل بها متقطع الأنفاس معها مباشرة أو أنه مشغول ذهنه وراءها في فترات بعده

الواقعي عنها، حتى في صلاته وعلى طعامه، وتمضي الأسابيع والشهور دون أن يجد الواحد فرصة لساعة تأمل ولحظة عزلة عن هذه الشئون ليستريح فكره أو تصفو نفسه ويرى ذاته في مرآة نفسه، فيقوم وجوده ويخطط أبعاد حركته في حياته وفق الكمال المطلوب.

اذكر أنني قد قرأت لبعض الكتاب وصفاً للغربيين وقد لعبت بهم دوامة الحياة الضائعة فهم مستغرقون في الإنتاج، حتى يأكلهم الملل، فيستغرقون بالهوايات حتى الملل، حيث يلهون أنفسهم بالألعاب فما بعدها وهم في كل ذلك مشغولون مشدودة أعصابهم حتى في فترات الراحة والاستجمام تشعر أن أفكارهم مشغولة وقلوبهم مهمومة.

ألا ترى أن هذا الوصف، يكاد ينطبق على كثير منا للأسف، رغم اختلافنا عنهم في أصول كثيرة، تربأ بنا أن نكون العوبة بيد الدنيا وأهوائها، فنكون كالسفينة بين لجج المحيط، تطفو حيناً، وتغرق حيناً ونهايتها أن تهوي في مكان من المحيط سحق، لا تحس في أعينهم طعم السكينة والهدوء، ولا في حياتهم لذة الصفاء وقرّة العين.

إن ساعات التأمل هي لحظات الصدق مع النفس، وهي فترة حياد مع الأشياء، وهي حالة براءة للنفس مما قد لا تبرأ منه في كثير من أحوالها، ولهذا فهذه الساعات لمن يوفق إليها منارات هدى وأضواء تفيد الإنسان بما لا يحققه سواها، إنها تحقق راحة الفكر، ليستعيد نشاطه، ولتصفو رؤيته، لأن العقل والبصيرة إذا اكتنفتها الأعراض الكثيفة ولم يستطيعا التفلت منها والحكم عليها من خارجها أصابها العشا.. بل العمى والعياذ بالله.

وتحقق هذه الساعة للإنسان مراقبة نفسه ومراجعة حسابه وتقويم نهجه بما يحقق له ما يهدف إليه دون أن تغطي الوسائل على الأهداف أو تحول العوائق دون المسير كما أن ثمراتها الرشد في إصدار الأحكام، لأنه - في الغالب - ناتج عن الصدق في طلب الحقيقة، ولا يعني ذلك أن هذه اللحظات أو الساعات التي نقول بتحبيذها للإنسان ينبغي أن تطول دائماً حتى يحتسبها الإنسان في جدولته اليومي، كلا إنها قد تقل أحياناً لتكون فترات من الزمن وإن كانت في قيمتها كبيرة؛ أجل، إن لحظة تأمل من شخص واقف على شفير قبر حبيب يلد، في نفسه ومصيره وتقديره قد يكون لها أثر عظيم بعد ذلك في حياته ولقد كان العارفون من أولي النهى والحكمة والعلم يختصون أنفسهم بساعات تأمل، وخلوة مع النفس، وبعد عن الضجيج، لقد كان ابن تيمية، كما ذكر تلميذه ابن القيم، يذهب أحياناً إلى غوطة دمشق فيجلس وحده متأملاً ومن هنا فقد تكون هذه اللحظة النفسية في منزله أو خلاء أو مسجد أو في البيت، وساعات الليل لا شك أنها أشف وأصفى.

فهل لك أخي القارئ في لحظة نفسية تقطع فيها ارتباطاتك بالمحيط بك، حركة وفكراً وتتأمل فيها نفسك ومصيرك، وماذا قدمت وأخرت، وما موقع ما يحيط بك، في حركة سيرك إلى ربك - عليها تكون عامل رشد من ضلالة أو زيادة في استقامة.

أسأل الله لي ولكل مسلم التوفيق،، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

صبغة الله الحسنی

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه،
وبعد :

فتعال أخي القارئ، نتأمل معاً بخشوع وتدبر معنى الآيات الكريمة من أواخر
الجزء الأول في سورة البقرة حيث يحدد المولى سبحانه للأمة المسلمة مميزها
الحاسم وصبغتها الفريدة التي تلتقي فيها مع أولياء الله السابقين من الأنبياء
والتابعين لهم والتي تتأبى في الوقت ذاته على محاولات الإذابة في أتون الثقافات
البشرية الضالة يهودية ونصرانية وغيرها من الصبغ الأرضية.

يقول جل وعلا : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢١٣) قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢١٤) فَإِنْ ءَامَنُوا بِعِثْلِ مَاءٍ ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢١٥) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ (٢١٦) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ (٢١٧) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ [البقرة: ١٣٥ - ١٤٠].

قال عامة المفسرين إن صبغة الله هذه هي ملة إبراهيم، وهي بعد بعثة محمد
ﷺ الدين الذي جاء به من عند ربه قال ابن الجوزي رحمه الله : وإنما سمي

الدين صبغة لبيان أثره على الإنسان كظهور الصبغ على الثوب ، وقال القرطبي في تفسيره : صبغة الله أي الإسلام سمي الدين صبغة لأنها تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب ثم استشهد القرطبي بقول شاعر العرب الهمداني.

وكل أناس لهم صبغة ❖ وصبغة همدان خير الصبغ

صبغنا على ذاك أبناءنا ❖ فأكرم بصبغتنا في الصبغ

إن أهمية الوعي بهذه الركيزة في دين الإسلام وهي ضرورة تميزه بإيمانه وإسلامه والحذر من الركون ولو شيئاً قليلاً إلى الأصباغ المتدفقة سيولها عليه تقيه من أن يغرق فيها أو يمسخ خلقاً آخرأ يرد به أسفل سافلين.

وهذه الأهمية لا تبرز كما تبرز في هذه العصور حيث لا تزال تواجه الثقافة الإسلامية هجمتين للفكر المعاصر تستهدفان توهين صبغتها وإبهاث لونها :

الهجمة الأولى : التبدي المغربي للصبغ المتنوعة التي تقذف بها الثقافة الأوربية متمثلة بالأيديولوجيات المتعددة التي يقدم كل منها صبغة كاملة أي منظومة شاملة من التصور عن الكون والوجود والإنسان والحياة في نظمها المتعددة حيث تسوق للآخرين بحبك مغر خادع كخضراء الدمن النابتة في المنبت الخبيث.

ولقد حاولت هذه الأيديولوجيات زحزحة المسلم عن ثقافته الأصلية كي يستنسخ تلك الأيديولوجيات بديلاً عن ثقافته بل لقد زحزحت بعضاً من أبناء المسلمين ممن لم يكن له من ثقافته الإسلامية حمى حصين فدخلوا في أنفاق تلك الأيديولوجيات فخسروا أنفسهم وخسرتهم أمتهم.

أما الهجمة الثانية فهي تلك الدعوة التي تنادي بها منظمات أو أناس لا يعون حقيقة تميز والإسلام أو يضمرون الشر له وهي أحمية الثقافة بأن تكسر الحواجز بين الثقافات وتهد التميزات في كل ثقافة ويستبعد من كل ثقافة ما ليس صالحاً حتى يجتمع العالم على ثقافة واحدة.

أما معيار تحديد الصالح في الثقافة من غيره ومقياس القبول والرفض فهو المنهجية الغربية أي هو في النهاية الثقافة الغربية ذاتها.

وهكذا يعود هدف الهجمة الثانية إلى الأولى وهو طي لثقافة الإسلام من حياة المسلمين كي يتجردوا من مصدر هدايتهم فيضلوا تائهين يتلقفون ما يجود به الآخرون عليهم ، والحق أنه لو ساع لأي فرد بل لأية أمة من أمم الأرض أن تتخلي عن ثقافتها جزئياً أو كلياً لحساب ثقافة أخرى لم يسع ذلك للأمة المسلمة بحال من الأحوال ، لا تتصور أخي الكريم أن هذا الحكم جموح عاطفي لا يستند إلى مبرر منطقي كلا إن الثقافة الإسلامية تتميز عن سائر الثقافات بخصائص كبرى تمثل هذا المبرر إنها تستند إلى وحي إلهي منزّه عن الخطأ والقصور ومتعال عن قيود الزمان وظروف المكان فهي ثقافة ربانية خلافاً لكل الثقافات الأخرى حيث إن مصدرها العقل البشري المحدود المقيد بالأوضاع الزمانية والمكانية.

ثم إن سمة العقل البشري أنه دائماً جزئ أي أنه ينظر إلى جانب أو جوانب معينة دون إحاطة بالجوانب البشرية كلها مما يعني نقصان الثقافة التي ينشئها ومن ثم احتياجها إلى استكمال من ثقافة أخرى اهتمت بالجانب الذي ينقصها فالثقافات المادية يضطر اتباعها غالباً إلى البحث عن ثقافات روحية تغذي

جانبهم الوجداني وأصحاب الثقافات الروحية لا بد لهم من التعويل على المهمتين بالجانب الحياتي لتقوم حياتهم.

أما الثقافة الإسلامية فقد استمدت من الوحي الإلهي التبيان الشامل لكل ما يحتاجه الإنسان في شئونه الدنيوية والأخروية فلم يعد ثمة مجال للتعويل على ثقافة سواها لأن ذلك استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير ولأنه عوج في التفكير ونكران لفضل الله ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَلِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ١٧٢]. ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ آهْدَى﴾ [النجم: ٢٣].

بل إن الأمر أعظم من ذلك، إن زهد المسلم في شيء من دينه سواءً في أمر العقيدة أو الشريعة وإعجابه بما يباهي به الآخرون، يعكس انحرافاً عقدياً إيمانياً لديه، لأن ذلك يعني اتهامه لشرع الله بالنقص والقصور، وتصوره أن بإمكان البشر أن يتفوقوا عليه.

ولهذه الخطورة حذر الله عباده من أن تميل نفوسهم إلى الكافرين، أو أن يشركوهم مع الله بأن يستمدوا منهم تصوراتهم أو شرائعهم أو تقاليدهم.

يقول المولى سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ١٧٥ إذاً لا ذقتك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا

نصيراً ﴿[الإسراء: ٧٤ - ١٧٥].

حينما رأى ﷺ بيد عمر رقعة فيها شيء من التوراة غضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان

موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي^(١).

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر شريف: (لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن تتجنبوا إساءتهم)^(٢).

إن صبغة الله التي يحق للمسلم أن يياهي بها كل الصبغ البشرية في كل أجيالها بحكم أنها بحكم الله لها ستبقى متفردة بالأحسنية دائماً هذه الصبغة تتمثل في عقيدة التوحيد الصافية في الربوبية والإلهية والصفات والأسماء وفي الإيمان بكل الحقائق التي جاء بها الوحي وفي العبودية الخالصة لله المستقيمة على هديه وفي التشريع الشامل لكل جوانب الحياة المادية والاجتماعية وفي الوسطية العادلة في كل المواقف، ومختلف الجوانب، إنها صبغة إلهية شاملة، تستغرق كيان الإنسان كله، وحياته كلها.

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَخُنْ لَهُ عَيْدُونَ﴾ [البقرة: ١٣٨].

رزقنا الله الفقه في دينه، والفهم لكتابه والسير في مرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه..

(١) رواه الترمذي في «البر»، قال محقق جامع الأصول (٦١٩/١١): حديث حسن.

(٢) رواه الترمذي في «البر»، قال محقق جامع الأصول (٦٩٩/١١): حديث حسن.

حدود الله

الحمد لله العزيز الوهاب، أنزل على عبده الكتاب وشرع لعباده دين الحق، فرض فرائض لازمة الأداء، وحد حدوداً واضحة البناء من تجاوزها فقد ظلم وأساء، أحمدته تعالى وأشكره على جزيل العطاء ووافر الآلاء.

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير.

وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، ختم الله بنبوته النبوات وهيمنت شريعته على الشرائع السابقة وحاز من ربه جزيل الكرامات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحابته وآله الأبرار الأطهار.

القرآن كتاب الهدى والنور، وآياته معالم للرشد والصلاح والنجاح، وأعظم جهود الإنسان بركة أن ينهل من معين هذا الكتاب المجيد، فتعال أخي المسلم نقتبس من أنوار بعض الآيات ما يضيء طريقنا ويزكي نفوسنا ويستقيم به سلوكنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٨٧﴾.

أجل أيها المسلم تلك حدود الله فلا تقربوها بينها سبحانه لعباده وقد ذكر سبحانه في الآيات السابقات أحكاماً تتعلق بالصيام والعبادات كفرض الصيام وفطر المريض وقضائه وكذلك المسافر وإكمال العدة وتكبير الله وشكره وبداية الصوم وانتهائه والصلة بالمرأة في ظروف الصوم ونحوها.

وقد جاءت آيات سوى هذه الآيات تؤكد هذا المعنى الجليل وهو رعاية حدود الله وعدم تجاوزها.

قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة...

إن المولى ﷺ أنزل على عبده محمد ﷺ الكتاب وبين فيه جميع ما تقوم به حياة الناس وتحقق به مصلحتهم في العاجل والآجل ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَعَلْنَا بِلِكِّ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وبهذا أكمل الله الدين وأتم النعمة على يدي محمد ﷺ الذي دأب على تربية أصحابه على هذا المنهج السديد آخذين بمبادئه وشرائعه واقفين عند حدوده قال العباس (عليه السلام): (والله ما مات رسول الله ﷺ حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً وأحل الحلال وحرم الحرام وحكم وحارب وسالم وما كان راعي

غنم يتبع رؤوس الجبال يخبط عليها العصاة بمخبطته ويمرر حوضها بيده بأنصب
ولا أدأب من رسول الله ﷺ كان فيكم).

وقد جعل سبحانه لهذه الشريعة حدوداً من الحلال والحرام والمقادير لتكون
معالم انضباط لعباده كي لا تستزلهم النفس الأمارة بالسوء أو الدنيا الغرارة وكيد
الشیطان فينتهكوها فيقعوا في سخط الله، ولأن هذه الحدود تمثل حمى الله الذي
نهى أن ينتهك وتهدر حرمة كما جاء في حديث النعمان ابن بشير > الذي رواه
البخاري ومسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: (إن الحلال بين وإن الحرام بين
وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى
يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)^(١).

إن المسلم لا يمكن أن يمترى أو يشك لحظة في أن الله حكيم في شرعه عليم
بعباده وأن كل ما حدده حلالاً أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً يحقق لمصلحة
الإنسان وسعادته دنيا وأخرى وأن الخير فيما اختاره الله دائماً.

ولكننا مع ذلك نجد أن كثيراً من المسلمين قد تجرؤوا على حدود الله وانتهكوا
كثيراً من أوامره وانساقوا مع شهوات قريبة ولذات فانية وخدعهم الماكرون من
أعدائهم أو من الجاهلين بشريعة الله ممن ينحرفون بهم عن سواء السبيل
فيظلمون أنفسهم حينما يسعون في هلاكها ويجافون ما شرع الله فيه مصلحتها ﴿
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، ويقول في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

(١) رواه البخاري في «الإيمان»، ومسلم في «المساقاة».

وتعدي حدود الله قد يكون بالتفريط فيها تساهلاً في إقرار المحرمات وتكاسلاً عن القيام بالواجبات وقد يكون بالإفراط والغلو فيها بالزيادة على ما شرع الله، بأن يبتدع أنواعاً من التعبدات والأعمال التي تخالف أمر الله، ولو كان قصده حسناً فهي ظلم وتعدي لحدود الله وقد قال ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)^(١).

والشيطان اللعين يتجه بالإنسان إلى الوجهة التي يرى هواء معها فإذا رأى أن الغالب على نفسه الضعف والإحجام أمعن في تشبيطه وإضعاف همته وثقل عليه الالتزام بالأوامر والنواهي وصورها له بمثابة الكوابح والقيود التي تحرمه من شهواته وترهقه بالجد والحركة المتواصلة حتى يقوده شيئاً فشيئاً إلى التكاسل والاخذال عنها والشعور بصعوبة العودة إليها والعياذ بالله.

وإذا رأى أن الغالب على الشخص الحماسة المتوقدة والطموح المتطلع وهمة الإقدام في مجال التدين سلك به مسالك الغلو بأن يصور له عدم كفاية ما لديه من أوامر ونواه إلهية ويوحى له بأنه في حالة نقص لا يكملها إلا بأن يسير خطوات جديدة تتجاوز شريعة الله وبأن يبالغ في تحقيق ذلك ويثمر هذا غلواً في الدين وتجاوزاً لشرع الله وكلا الأمرين تعدي لحدود الله ولهذا قال بعض السلف: «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر».

والأمة الإسلامية اليوم تعيش في ظل وضع ذي وجهين:

(١) رواه البخاري في «اليوم»، ومسلم في «الأقضية».

الوجه الأول: حضارة مادية مدنية تفيض بعوامل الإغراء التي تفتن الإنسان بزهرة الدنيا وتجعل لذته الحاضرة ورغباته المادية والشهوانية هي الغاية والهدف الذي يضحى في سبيله بأعلى الأشياء.

وهذا أمر خطير على إيمان المسلم ودينه قد ينسيه آخرته ويورثه قسوة في قلبه ويهون عليه الانقياد مع الهوى والدنيا تاركاً أمر الله مستثلاً عبادته متخذاً إلهه هواه، مسيطرة المادة على قلبه.

وقد تأثر كثير من المسلمين بهذه المغريات فركنوا إليها وقست قلوبهم.

أما الوجه الثاني: فهو أننا نعيش والله الحمد في ظل صحوة إسلامية مباركة شاملة تمتد في قطاعات الناس كلهم وفي شعب الحياة المختلفة ومن قطاعاتها أناس ممن ملأت الغيرة على دين الله نفوسهم والإقبال العارم على مرضاة الله أرواحهم وهذه نعمة كبرى على الأمة كلها وعلى هؤلاء بخاصة ولكن بعضهم ممن لا يملكون علماً بالشرعية ولا تأنياً في الحركة قد يجمع بهم جهلهم ويستغل الشيطان توقدهم ويشطح بهم إلى مواقع خارج شريعة ربهم غلوا في الدين وتجاوزاً في المواقف، وتطرفاً في الأحكام، وربما مجازفة في التصرفات.

من هنا ينبغي لك أخي المسلم حرصاً على دينك وطلباً لنجاتك من هذه المواقف الناقصة أن تأخذ بالأسباب التي تقيك من مواجهة حدود الله واختراق حماه.

وأهم تلك لأسباب أن لا تجعل للشيطان عليك سبيلاً بأن تعتصم بربك وهده فإنه ليس له سلطان على المتقين إنما سلطانه على الذين يفتحون له أبواب نفوسهم ليعبث بها.

ومعرفة الشريعة عامل مهم في استقامة المسلم على حدود الله وارتداد كيد
الماكرين المضلين عنه.

ومن العوامل المهمة أن تجعل بينك وبين حدود الله وقاية تجعلك في حصانة من
تعيدها ولهذا قال سبحانه عن حدود الله: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾، وقال ﷺ: (من وقع
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)^(١)،
وقال عليه الصلاة والسلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)^(٢).

أسأل الله أن يجعلني وإياك من الحافظين لحدوده المبشرين بالفوز العظيم عنده
الذين قال عنهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِنُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[التوبة: ١١١ - ١١٢].

(١) رواه البخاري في «الإيمان»، ومسلم في «المساقاة».

(٢) رواه الترمذي في «صفة القيامة»، والنسائي في «الأشربة»، قال محقق جامع الأصول

(٤٤٤/٦): إسناده صحيح.

نوافل العبادات

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

الإنسان كلما أجهده هجير الحياة وكبدها زاد احتياجه إلى القنوات التي يتنسم منها عليل السكينة والأنس والإشراق الروحي.

وقد تفضل الله على عباده بأن فتح لهم نعمة منه ورحمة قنوات كثيرة من أهمها وأعذبها نوافل الطاعات ، جعلها مجال ارتقاء وتسام وتزود بالحسنات. إن للنوافل آثاراً عديدة على الإنسان في صلته بربه وفي التزود لآخرته وفي المحافظة على سمته إيمانه.

فحب الله ورضاه سبيله التقرب منه سبحانه بالنوافل كما قال سبحانه في الحديث القدسي : (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه)^(١).

وقوة النفس ومواجهة الشدائد سبيلها عمران النفس بالطاعات ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [المعارج : ١٩ - ٢٢]. والنوافل تقوم بدور المكمل للنقص في الفرائض وسد الثغرات التي تقع فيها ، ومن ثم تقف عائقاً دون الصور الكمالية لها فتأتي النوافل لتكون تسديداً للنقص وسداً للثغرات.

(١) رواه البخاري في «الرقاق».

إن الله ﷻ في نظره إلى عباده وجزائه لهم، وتقبله منهم إنما ينظر إلى الحقائق والنيات وروح العبادة، ووعي الإنسان لها واستحضار عظمة ربه عند أدائها ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ۚ وَيَشِرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ١٣٧].

وقال ﷺ: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبهم)^(١)، وجاء في الحديث: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعا، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)^(٢). ومن بديع التشريع في دين الإسلام أنه جعل النوافل متنوعة في أشكالها متدرجة في مراتبها ومتفاضلة فيما بينها:

ففي الصلاة مثلاً هناك الصلوات المؤكدة جداً التي تلي الفرائض في طلب الإسلام لها وهي الوتر وركعتا الفجر، ثم السنن الرواتب المعروفة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهناك الصلوات المؤكدة بأسبابها على المجموع كصلوات الاستسقاء والجنائز والكسوف والخسوف وهناك الصلوات المرتبطة بأوضاع خاصة كصلاة الاستخارة ثم النوافل المفتوحة في سائر الأوقات - عدا المنهي عنها - وهي تتفاضل بدورها، ومثل ذلك في مجالات التعبد الأخرى.

وإذا ما نظرنا إلى الصيام فإن الله سبحانه فرض على الأمة صيام شهر رمضان في كل سنة يحرم على المسلم غير المعذور شرعاً أن يخل بيوم واحد منه.

(١). رواه البخاري في «النكاح»، ومسلم في «البر الصلة» وغيرهما.

(٢). رواه أبو داود في «الصلاة».

ثم بعد هذا الشهر المفروض صيامه تأتي نوافل الصيام المتدرجة فهناك ستة أيام من شوال وهي أشبه ما تكون بالإكمال الحسابي لشهر رمضان مضروباً في عشر ليكون (٣٦٠) وهي أيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فكأن المسلم باستيفائها صام السنة كلها.

ومن نوافل الصيام المشروعة صيام يوم عرفة والأيام الثمانية قبله من ذي الحجة، وكذلك صيام يوم العاشر من المحرم مع يوم قبله أو بعده، بل شرع صيام شهر المحرم كله حيث ورد في صحيح مسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم)^(١).

هناك أيضاً صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وكذلك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وكان ﷺ أكثر ما يصوم الاثنين والخميس.

إن للصيام فوائد إيمانية ونفسية وصحية عظيمة، والناس في هذا العصر بما فيه من قلق من جهة وشره مادي طاغ من جهة أخرى وما يعيشه كل في غفلة من الآخرين من حوله من الجائعين والمعدمين من جهة ثالثة يحتاجون لعوامل وقائية تحميهم. إن الناس لمقاومة هذه الآفات بحاجة إلى الصيام يهدئ روعهم ويكبح جماح شرهم ويذكرهم بالفقراء من حولهم ويقربهم من ربهم ويحببهم إليه ومن ثم ينالون حبه ورضوانه.

ولقد أدرك كثير من الفطناء الصالحين بحسهم الإيماني هذه الحاجة إلى الصيام فأقبلوا عليه يصومون الاثنين والخميس وغيرهما، حيث انتشر هذا بينهم رجالاً ونساءً وخاصة من الفئات الشابة من الجنسين.

(١) مسلم في «الصيام»، وأبو داود في «الصوم»، الترمذي في «الصلاة».

وهو نعمة كبرى ودليل صدق تدين واستعانة بطاعة الله على مقاومة إغراءات الشيطان وتسويله ، وعلى وأد النزعات النفسية الرديئة والشطط الذي قد ينتج عن نوازع الجسم الحيواني لدى الإنسان حينما تضعف ويلين إيمانه. لهذا جاء في الحديث عنه ﷺ : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

لكني أود أن أنبه في هذا المقام فيما يتعلق بصيام التنفل إلى ضرورة رعاية المصلحة حتى لا يقع المسلم في ضرر أكبر من ترك النوافل. لابد من توخي المصلحة فيما يمارسه العبد من النوافل ولأضرب مثلاً: إذا كان التنفل بالصيام سيؤدي به إلى كسل وإهمال في ممارسة واجباته سواء في عباداته الأخرى كالصلاة، أو في مسؤوليته الوظيفية التي يتحملها فخير له أن يفي بتلك الواجبات ولو قصر في النوافل.

ومثل ذلك المرأة إذا كان صيامها يؤدي إلى الإخلال بحق زوجها عليها في بيته أو في نفسها فأفضل لها أن تترك هذا التنفل لتحقيق رضا هذا الزوج. والزوجة الواعية تدرك ذلك حتى ولو لم يعترض زوجها على صيامها تورعاً منه أن يقف في وجه امرأته في طاعة ربها.

والأولى بالمسلمين زوجاً وزوجة أو الوالدين وأولادهم أو غيرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يشيعوا بينهم التنافس في الفضائل والتسابق إلى النوافل ولكن دون غت أو غلو أو إكراه. والله الموفق.

الأسوة المثلى

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، وصلى الله وسلم على أفضل رسله
وخير عباده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن المسلم في هذا العصر الفاتن الملهي بإعلامه ذي السطوة الآسرة يجد نفسه
من حيث لا يدري متشعب الهوى بين نماذج من الناس تعرض عليه كل حين ،
ولربما انساق عاطفياً معجباً بهذا أو ذاك بما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه ، بل بما
لو تفكر فيه ملياً لربما ضحك على نفسه .

ولكن كثيراً من المسلمين في ظل الصحوة المتنامية والحس الديني المنبعث فيهم
وخاصة في المناسبات الدينية رمضان أو الحج أو خلال بعض الأنشطة التربوية
تزكوا نفوسهم وتتعالى تطلعاتهم فإذا وظفت هذه الروح وتحررت من كثير من
هذه الأغلال تطلعت إلى السمو نحو خالقها وشعرت برغبة في المنافسة بالطاعة
مع جماعة المؤمنين ولم تقف عند حد المؤمنين الذين تعاشرهم في عصرها بل
إنها تشعر بالحاجة إلى الارتباط بالمتقين في سلف هذه الأمة وفي هذه الحال تكون
النفس المؤمنة مهيأة للتأسي بتلك النماذج العليا واتخاذها قدوة حسنة في السير
إلى الله والانفصال عن السبل التي تسير في اتجاهات مضادة لسبيل الله .

فما أحرى المسلم الذي يبغى نجاح تطلعه وزكاء مقصده في تدينه أن يتواصل
مع القدوة العظمى ويكون قريباً منه عليه الصلاة والسلام ، بل معاشياً له من
خلال سيرته . لقد وجه المولى سبحانه نبيه محمداً ﷺ وأمته إلى التأسي بأبيهم
إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الممتحنة : ٤] .

كما وجه المسلمين إلى الاقتداء والتأسي برسولهم ﷺ في قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وكان ﷺ في ممارسته الشرعية يوجه أصحابه إلى الوعي بتصرفاته كي تكون لهم أسوة يتذكرونها ثم يطبقونها من بعده قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي)^(١)، وكان في الحج وهو يتقلب بين المشاعر واقفاً بعرفة أو رامياً للجمرات أو طائفاً بالبيت يوجههم إلى ذلك فيقول: (خذوا عني مناسككم)^(٢).

والملاحظ في تاريخ البشرية أن النفس البشرية بجبلتها تبحث دائماً عن نماذج إنسانية لها تفوق في تاريخها وأدوار بطولية في حياة هذه الأمة في السياسة أو الحرب أو الجوانب الفكرية والإنسانية، فتجعلها مثالات تمجدها في احتفالاتها وبرامجها وتقدها لدى أطفالها وتلمع أحاديثها أو مواقفها أمام الأمم الأخرى وتفاخر بها، وفي الإسلام رغم أنه مجرد عبودية الإنسان لخالقه سبحانه توحيداً لا يشرك فيها معه سواه لا طلباً ولا قصداً.

إلا أنه امتن على عباده - وهو العليم بفطرهم - فجعل أنبياءه المصطفين وأوليائه المتقين الوارثين لأنبيائه نماذج تحتذى ومثالات يقتدى بهاها ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنُهُمْ أَقْتَدِ﴾ [الأنعام: ٩٠]، حيث يتمثل الإسلام بهذه الشخصيات واقفاً بشرياً حياً.

(١) رواه البخاري في «الأذان»، ومسلم في «المساجد».

(٢) رواه مسلم في «الحج».

والذي لا مزية فيه لدى المسلم بل لدى المنصف عموماً أنه لا مقارنة بين الأنموذج النبوي المتمثل في شخص رسولنا الكريم ﷺ وبين النماذج التي تتباهى بها الأمم من قادة ومفكرين ونحوم.

فلئن كان بروز الواحد من هؤلاء العظماء في جانب من الحياة شجاعة حرية أو دعوة سياسية أو فكراً إبداعياً مع ضمور الجوانب الأخر حتى إن التاريخ ليكشف عن ظلام وعفونة في الوجه الآخر من حياة كثير من أولئك العظماء.

لئن كان هذا شأن أولئك الأبطال الأسطوريين فإن رسولنا محمداً ﷺ يمثل الطهر في كل جوانب الحياة، فقد تحقق فيه الكمال الإنساني في تقلبات حياته كلها.

فأينما نظرت من سيرته العطرة ستجد البهاء والسمو ومثال الإعجاب، وهذا بلا ريب ناتج عن رعاية الرب الكريم له وصناعته على عينه ليحمل رسالته الخاتمة ويقيم حياته وحياة من تبعه على منهج الله المرضي عنه، وعلى وحي الله الموحى إليه في كتاب الله وسنته المطهرة خلافاً لتلك الشخصيات التي لم تتصل بخالقها ولم تهتد بهداه واكتفت بفكرها عن وحيه وتعاليمه.

ولكن الإسلام الذي وجه المسلم إلى الاقتداء بالرسول ﷺ وإلى تعظيمه وحبه وتعبده بأخذ سنته والسير إلى الله وفق منهجه وأمره بالصلاة والسلام عليه وحرمة عليه أدنى إساءة لجناحه الكريم قد وقف بالنفس البشرية عند الحدود الصحيحة من التعظيم والحب دون الغلو الذي يتجاوز بصاحبه إلى جعله

ﷺ شريكاً مع الله أو نداً له أو صرف شيء من حق الله نحوه دعاء واستغاثة أو نذراً أو صلاة أو طوافاً.. الخ.

كما جرى للأمم الأخرى التي تمادى بها تعظيم أنبيائها أو زعمائها إلى عبادتهم مع الله أو من دونه وإلى تصور أنهم يتصرفون في الكون كما يشاؤون تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولقد ضرب الصحابة وتابعوهم بإحسان المثل الأعلى في التأس برسولهم ﷺ وفي زرع حبه وتعظيمه والافتداء به في نفوس ناشئتهم حتى قال أحد الصحابة كنا نعلم أطفالنا مغازي رسول الله ﷺ كما نعلمهم السور من القرآن.

ولهذا كان أولئك الأصحاب البررة بعد رسولهم أسوة للمؤتسين وقدوة للمقتدين بما آتاهم الله من شرف الصحبة وتلقي شرع الله من نبيه ﷺ مباشرة وبما منحهم من سلامة فهم وصفاء قلوب ولهذا وجه الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه إلى الافتداء بهم قال رضي الله عنه : (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم).

إن الحري بك أخي المسلم وإن من الخير لك أن تربط نفسك برسولك عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام تلياً في يقينهم بالحق ومنافستهم فيه ومواقفهم في الدعوة إلى الله وبذل الخير وطلب الآخرة حتى تعيش معهم

بروحك وتلحق بركابهم وتحب من كل قلبك إيمانهم وجهادهم وتنافسهم علك
أن تحشر في زمريهم يوم القيامة فإن المرء كما أخبر الرسول ﷺ يحشر مع من
أحب^(١) وعساك أن تنال بذلك الفلاح والسعادة حينما تقتفي أثرهم وتحذو
حذو مآثرهم:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ❖ إن التشبه بالكرام فلاح

(١) في الحديث الذي رواه البخاري في «الأدب»، ومسلم في «البر والصلة».

الشريعة بين الالتزام والإلزام

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :

فإن كل دين من الأديان وكل نظام من النظم يجعل من أوليات اهتمامه أن يحدد للناس المنهج الفكري والسلوكي في حياتهم موضحا الفضائل التي تمثل عناصر الخير المحمودة للإنسان مبيناً الرذائل التي تمثل عناصر الشر المذمومة من الإنسان.

وطبعي أن لا تقف الأديان والنظم الخلقية عند وضع قوائم الفضائل والرذائل أمام الإنسان لأن بقاءها بمعزل عنه أو حتى معروفة لديه فحسب يفقدها قيمتها الحيوية إذ إن قيمتها تكمن في أن يتمثلها الناس في حياتهم ويطبقوها في حركاتهم وتصرفاتهم لهذا بحث هذا النظم والأديان في مصدر الإلزام الذي يدفع الإنسان إلى فعل الحسن من الأعمال وتجنب سيئها لتنميتها كي تؤدي دورها في شخصية الإنسان. والإسلام دين الله الذي رضيه لعباده كي تصبح إنسانيتهم في أكمل صورها الممكنة في هذه الحياة وتحقق عبوديتهم التي هي غاية خلقهم سدد للمسلمين مسلك الحياة بشعبتيه الكبيرتين.

* شعبة الخير المحمودة المشروعة.

* وشعبة الشر المذمومة المنهي عنها.

سواء كان ذلك في صلة المسلم بربه أو صلته بالناس من حوله أو صلته بالكون المحيط به : ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحجل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴿الأعراف: ١٥٧﴾.

إضافة إلى هذا البيان الشامل لكل ما يحتاجه الإنسان فى حياته من خير يتزود به وشر يتوقاه كي ينال فوز حياته الدنيا وفلاح حياته الآخرة فقد اهتم الإسلام بالقوة التى تكفل لهذا النظام والتشريع أن يتمثل فى حياة الأفراد وان يسود التشكيلة الاجتماعية.

وتجلت هذه القوة فى مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: وهى المصدر الأكبر للإلزام الأخلاقى فى الإسلام وهى الإيمان الذى يعمر قلب المسلم ويفيض متوزعاً على سائر كيانه.

الإيمان بالله خالقه ورازقه والمطلع عليه والمحيط بظاهره وباطنه والمحاسب له ، والإيمان باليوم الآخر وهو المصير الذى سينتهى إليه الإنسان حتماً وسيواجه فيه مسؤولية عمله فى هذه الحياة الدنيا بما فى ذلك اليوم من أهوال وحساب دقيق ومواجهة مباشرة مكشوفة أمام الخلق وشهادات إدانة مكثفة على الإنسان حتى من جوارحه التى كانت وسيلته فى حركته فى هذه الحياة ، والإيمان إذا جاشت به النفس صاغ الشخصية الإنسانية صياغة عجيبة وارتفعت به من بهيمية البشر المقطوع عن الله المنكر أو الغافل عن اليوم الآخر إلى ملائكية سامية فى فكرها ونظرتها للوجود وحركتها فى الحياة.

وحياة صحابة رسول الله ﷺ الذين عاشوا فترة الجاهلية أول حياتهم تعكس صورة هذا الانقلاب العظيم فى الشخصية الإنسانية.

ولهذا فإن من ضروريات نهضة المسلمين وعودتهم مسلمين حقاً وصدقاً مرضيين عند ربهم سامين في تصورهم وسلوكهم أن يولوا هذا الإيمان اعتناء أكبر وأن يركزوا عليه في تربية الصغار والناشئة حتى يرسخ في نفوسهم هذه الملكة الدافعة نحو الخير الرادعة عن الشر.

والإيمان الذي نتحدث عنه بصفته أساساً للالتزام العملي بالشريعة وإقامة الحق في النفس والمحيط ليس إيمان الفلاسفة وعلماء الكلام والعقيدة الذين لا تتجاوز مسائلهم الجانب العقلي والمعرفة الفكرية.

إن الإيمان المطلوب والجدير بتحقيق هذه الغاية هو ذلك النور الذي تضيئه في جوانح الإنسان وتشحن به نفسه آيات كتاب الله وأحاديث الرسول ﷺ وما أثر من علم وهدى عند صالح السلف ﷺ.

إنه الإيمان الذي يعيش به المسلم الحقائق الغيبية كأنه يراها رأي العين ويعايشها تماماً لذلك أخبر الرسول ﷺ أن قمة التدين والالتزام في الإسلام وهي مرتبة الإحسان إنما تتأتى للإنسان من شهوده الحي لجلال مولاه وعظمته وإطلاعه وتمثلها تمثلاً يكاد يكون مباشراً.

قال ﷺ: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)^(١).

وإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة فإن حيائه من الله الذي خلقه ورزقه وأمدّه بأسباب البقاء وتفضل عليه بألوان النعم سيجعله ذا يقظة ذاتية مبادرة إلى فعل الطاعات والفضائل، مستوحشة من مقاربة ما يسخط الله من رذائل، قال ﷺ:

(١) رواه البخاري في «الإيمان»، وكذلك مسلم.

موجهاً حديثه لأصحابه: (استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي من الله والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)^(١).

ولهذا لا يمكن أن يقارف الإنسان الرذائل وهذا الإيمان مهيم على وجدانه فإذا أقدم الإنسان على ارتكاب محرم فإن ذلك دليل على أن هذا الإيمان قد تلاشت هيمنته وانزوى ضعيفاً في زوايا النفس التي سيطرت عليها شهوة ذلك المنكر قال ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)^(٢).

وقال سبحانه مبيناً أن مقارفة المنكرات وصور الكفر ناتج عن إنكار يوم الدين أو لغفلة عنه أو نسيانه: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ ۚ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ آلَيْتِيْمَ ۖ وَلَا يَخْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِيْنِ﴾ [الماعون: ١ - ٣].

فإذا ما انحسر هذا الإيمان لدى فرد أو أفراد في المجتمع المسلم وقارفوا الرذائل واستهتروا بالفضائل فلا بد هنا من التعويل على روادع خارجية ترد الشارد عن شروده وتحفظ المجتمع من ثغرات الفساد أن تسوده.

(١) رواه الترمذي في «سنة القيامة»، قال محقق جامع الأصول في سننه الصباح بن محمد: وهو ضعيف، قال المنذري في الترغيب والترهيب، ورواه الطبراني مرفوعاً من حديث عائشة؛ أقول: وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي وهو كما قال فإن له شواهد يرتقي بها، جامع الأصول (٦١٦/٣).

(٢) رواه البخاري في «المظالم»، ومسلم في «الإيمان».

هنا تأتي المرتبة الثانية وهي الضغط الاجتماعي لمحيط لهذا الشخص أقارباً وجيراناً وأصدقاء وجهة عمل ونحوها حيث تمارس ألوان التوجيه المؤثرة على هذا الشخص كي يثوب إلى رشده أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر واشمئزازاً من الشخص وعمله وقد يصل إلى نوع من المقاطعة إذا قدر تأثيرها عليه وهي المسماة بالهجر.

فإذا لم تفد هاتان الوسيلتان لم يبق إلا المرتبة الثالثة وهي الجزاء القضائي الذي تتولاه حكومة المجتمع المسلم بأن تطبق عليه شريعة الله بإقامة الحدود والتعزيزات التي تصون المجتمع المسلم من اختراق العناصر الفاسدة لسياجه الإسلامي وأمنه ومصالحه.

ولقد أنزل المولى سبحانه حدوداً مقدرة وفتح المجال للتعزيزات الاجتهادية وفق علمه بطبيعة الإنسان وتركيبته الفردية والاجتماعية خلافاً للأنظمة الوضعية التي تفقد هذا الأساس المتين ومن ثم النجاح في تحقيق هذه الغاية العظمي وهذا ما أثبتته التجارب خلال العصور الإسلامية حتى عصرنا الحاضر الذي تقدم فيه الفكر القانوني ووسائل ضبط الجرائم فما زال ولا يزال تطبيق التشريع الرباني هو الأعلى والأنجح في تحقيق أمن المجتمع وحفظ سمته الإسلامي ورعايته مصالحه.

التوظيف الإسلامي لطبائع الإنسان

الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

الإنسان هذا المخلوق المتفرد بين المخلوقات المحيطة به في عالم الشهادة من جمادات ونباتات وحيوانات ما هي حقيقته وما هي العناصر التي تتشكل منها شخصيته الحقيقية القائمة وراء جثمانه المادي وحركاته الظاهرة، ما هي نزعاته وما هي تطلعاته.

هذه هي المشكلة التي تعاني منها الفلسفة البشرية التي حاولت معرفة حقيقة الإنسان حتى تضع مشروعاً حضارياً يلبي حاجتها ويتفق معها يكون بديلاً للمشروع الحضاري الغربي الذي وضع على جهل بهذه الحقيقة فتنافر معها وشقيت به.

أما أنت أيها المسلم فقد أراحك الله من هذا العناء لأنه سبحانه هو خالق الإنسان وهو العالم بحقيقة تكوينه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، وقد وضع سبحانه لهذا الإنسان منهجاً ملائماً لطبيعته متسقاً مع فطرته ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرُّوم: ٣٠].

إذا أخذ به وشكل حياته بمنهجه تكاملت إنسانيته واستقامت حضارته في كل جوانبه ولقد كان من منهج العليم الحكيم في أمر هذا الإنسان أن جبله على

طبائع معينة وأمدته سبحانه بسبل توظيف هذه الطبائع في خير الإنسان نفسه ورسم له الحدود التي إذا تجاوزها كانت عامل تدمير للإنسان وذهاب بدينه ودنياه.

من طبيعة الإنسان الجدل كما في قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]. ولهذا تبرز هذه الطبيعة لديه أمام الحق حينما يدعى إليه ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ [الكهف: ٥٦].

بل إن هذا الجدل لدى الكافر الذي لم يضبطه بضابط الإسلام يستمر معه إلى يوم القيامة فقد روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعت فيما أرسلت إليك فيقول رب آمنت بك وصدقت برسلك وعملت بكتابك فيقول الله له هذه صحيفة ليس فيها شيء من ذلك فيقول يا رب إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة فيقال هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك فيرفض شهادتهم فيقول الله هذا اللوح المحفوظ قد شهد عليك بذلك فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال بلى قال يا رب لا أقبل شاهداً علي إلا من نفسي فيقول الله الآن نبعث عليك شاهداً من نفسك ويختم على فيه وتنطق جوارحه بالشرك ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدخل النار وإن بعضه ليلعن بعضاً يقول لأعضائه لعنكن الله فعنكن كنت أناضل فتقول أعضاؤه لعنك الله أفتعلم أن الله يكتم حديثاً^(١)).

(١) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٥/١١)، وقال: أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضاً.

وفي هذا المقام نهى الإسلام المسلم عن الجدال في الحق بعد أن يتبين كما وجه المسلم في جدله وحركته الفكرية نحو خدمة الحق ونشره ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

وفي قوله بالتي هي أحسن تحديد لطبيعة الجدل المطلوب بأن يكون خيراً في منهجه وغايته ولهذا نهى ﷺ عن المراء وهو نوع من الجدل الذي إما أن يكون عقيماً في نتيجته أو فيه خلل في منهجه قال ﷺ: (من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ريبض الجنة ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها)^(١).

كذلك فإن من طبيعة الإنسان العجلة والاستعجال قال سبحانه في سورة الإسراء: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ [الإسراء: ١١]. وقال في سورة الأنبياء: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، والكافر الذي لم يأخذ نفسه بضوابط الشرع يندفع مع هذه الطبيعة إلى تعجل الشهوات بل إلى تعجل العذاب كما قال سبحانه حاكياً عن المشركين قولهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وإذا كانت العجلة التي تدفع الإنسان إلى الإقدام على الشيء بأول خاطر دون ترو وتؤدة مذمومة بعموم لما تؤدي إليه من فوات المطلوب أو تجاوز سمته

(١) رواه أبو داود في «الأدب»، وابن ماجه في «المقدمة»، وأشار محقق جامع الأصول (٧٥٠/٢) إلى حسنه.

الشرع المتين كما جاء في الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)^(١).

إلا أن هذه العجلة من حيث هي انبعاث لتحصيل المرام بسرعة لها ميدانها في سبل الخير مبارزة إليه ومسارعة لتداركه ومسابقة في مجالاته كما قال سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]. ووجه ﷺ إلى المبادرة بالأعمال فتناً تأتي كقطع الليل المظلم وهكذا يوظف الإسلام هذه الطبيعة الإنسانية الاندفاعية في مجالات سليمة في حركتها جيدة في نتائجها على الإنسان نفسه وعلى مجتمعه.

والإنسان ينطوي على نزعات متقابلة في أعماقه يتفاعل بها مع الوجود من حوله، بغضاً وحباً، ورجاءً وخوفاً، وميلاً للنظام نزوعاً للتحرر، وتعلقاً بالمحسوس وتطلعاً إلى ما وراءه، ونحوها من المتقابلات الكثيرة.

وقد رسم الإسلام المنهج السليم كي تصب هذه النزعات في مجاريها الصحيحة وتنضبط بالضوابط التي تجعلها محققة صالح الإنسان في دنياه وأخراه. قال ﷺ مبيناً مجالات الحب والبغض وترتيبها: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)^(٢).

(١) رواه أحمد وأحمد والبخاري في «روايات»، انظر: مجمع الزوائد (١/٦٧).

(٢) رواه البخاري في «الإيمان»، وكذلك مسلم.

الثقيف الايماني

وفي الرجاء والخوف بين سبحانه أنه جل وعلا هو الأحق أن يرجى ويخاف لأنه أهل المغفرة والرحمة والكرم والجود ولأنه سبحانه شديد العقاب الذي يمهّل ولا يمهّل.

الرجاء إنما يتعلق برحمة الله ولا بد له من سبب يقوم عليه وهو طاعة الله وعبادته وإلا صار تمنياً ومخادعة لله.

والخوف إنما يتعلق بذنوب العبد وتقصيره في جنبه وإلا فالله حكم عدل لا يظلم أحداً وهكذا سائر طباع النفس البشرية ونزعاتها تجد لها في منهج الإسلام الذي جاء به رسول الله ﷺ توظيفاً يستغرقها ويوجهها نحو ما يحقق سعادة الإنسان في دنياه الفردية والاجتماعية وفوزه في أخراه برضوان الله وجنانه.

أما الإنسان المنفلت من منهج الله المعرض عنه فإنه مهما حاول تنظيم هذه النزعة وتوقى اضطرابها ستبقى مصطرعة في داخل ذاته ومشوشة لمجرى حياته حيث يعيش شقياً وينقلب إلى ربه خاسراً، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (١٢٦-١٢٤ طه).

وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

المسائل الإيمانية المتعلقة بـرمضان

وتشتمل على ما يلي :

- * رمضان ومراجعة الحساب.
- * استقبال رمضان .
- * رمضان في حس الفطناء.
- * روحانية الصوم.
- * بعض آداب الصوم.
- * بعض مكدرات الصوم.
- * فطور وسحور.
- * تأمل وتغيير.
- * السفر والمرض.
- * بدر.
- * الفتح الأعظم.
- * الشخصية.
- * الإخلاص.
- * التقوى.
- * الدعاء.
- * الجنة والنار.
- * العشر الأواخر.
- * ليلة القدر.
- * ما بعد رمضان.

رمضان ومراجعة الحساب

الحمد لله العلي الكبير وصلاة الله وسلامه على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإني أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعلى المسلمين بالقبول والرضوان وأن يتولانا برحمته إنه حميد مجيد.

رمضان أيها الأخ الكريم شهر مفضل متميز يغير الله به برامج حياة المسلمين وحركتهم في الحياة لا من حيث مواعيد الأكل والشرب ، والدوام ، وإنما من حيث التفاعل النفسي مع الأشياء ، وأبعاد الرؤية للحياة واندفاع الإنسان السابق فيها.

إن المسلم في رمضان يسمع بقلبه وإحساسه الداخلي نداء الله له بأن صومه الذي يصومه وقاية له من النار ، وأنه يقربه منه ويرفع مقامه عنده وأنه لتحقيق ذلك ينبغي أن يأخذ نفسه بالجد فيه وأن يتوقى ما يفسده عليه ويبطل أثره الإيماني في حياته وشخصيته.

إنه يسمع نداء الله متوجهاً له وإخوانه المؤمنين ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [إغافر: ٦٠] ، يسمع نداء الكريم : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥] ، بروح أقرب وأكثر انفعالاً من سماعه للآيات في قراءات كثيرة سابقة.

إن المسلم الصائم يعيش استجابة حية لله وهو يستيقظ في ألد أوقات النوم وقت السحر ليتناول غداءه المبارك بنية الصوم والتعبد يأكل تعبدًا في غير وقت

الأكل ويصوم تعبدًا في أوقات الأكل والوجبات ، وبين يديه الطيبات ممسكاً عنها ثم هو ينتظر أذان المغرب أو مدفع الإفطار ليرفع تمرته إلى فيه مناجياً ربه بحضور قلب وجيشان نفس «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»^(١).

ألا ترى أخي المسلم أن هذا الجو العابق بالروحانية والسمو والتعالي إلى درجة الإحسان جدير بأن يكون له دور مؤثر في حياتك تأثيراً شمولياً لا ينحصر في الصوم وحده ولا رمضان وحسب ولكن يمتد ليغير في مسيرة حياتك نحو مسلك أرشد ، وحال تتجاوز فيها التغيرات الكبيرة التي تعاني منها والتي تخشى لو فاجأك الموت عليها لأوردتك المهالك.

إذن فأكرم برمضان ، وبالصيام ويا نعماً ما يفعل بالصادقين.

ولكن حنانيك أخي المسلم.

إن هذا الأمر الذي ينبه كل إنسان بأن تتغير حياته نحو الأفضل ويسلك مسالك الأمن والهداية وينجو من الطرق المهلكة.

إن هذا الأمر يحتاج منك إلى مبادرة صادقة وتوجه جاد تقوم فيه مع نفسك بمراجعة شاملة لحساب حياتك السابقة مراجعة واعية يقظة ، تقوم بها وأنت مصمم على إحداث نقلة في نفسك وحركة حياتك.

وإذا اتجه الإنسان بهذه الهمة فإن الله سيعينه ويسدد خطوه وستفتح أمامه أبواب ما كان يتصورها ، وسيجد أنه بعكس ما يتصور كثير من الناس ؛ سيجد

(١) رواه أبو داود في «الصوم» ، قال محقق جامع الأصول (٦/٣٧٨) : مرسل ، وللحديث شواهد يقوى بها.

أنه يسير من ضيق إلى سعة ومن ضياع إلى رشد ومن حياة مليئة بالعقد والتشوه إلى حياة مشرقة تتزوع بأريج التفاؤل والأنس بالله وبخلقه.

إن كل جانب من جوانب الحياة يحتاج إلى مراجعة تأمل وتصفية حساب ومن الجوانب التي ينبغي أن يبادر المؤمن مغتنما جو رمضان لمراجعتها ما يلي :

أولها : وأهمها صلة المؤمن بربه وهي أعظم صلاته وأجلها ، فوجود الإنسان في هذه الحياة إنما هو ليعمر هذه الصلة بما يرضي الله تعالى وما يحقق نجاحه وفلاحه ؛ فهل هذه الصلة قائمة وفق الصورة المرضية.

وإذا كان حديثنا يتجه إلى مسلمين يصلون ويصومون ويؤدون الشعائر فإن المحاسبة ينبغي أن تتجاوز هذه الشعائر إلى ما وراءها فيتساءل مع نفسه عن هذه الصلاة والصيام والصدقة ونحوها من العبادات هل هي عامرة بالروح بصدق التوجه إلى الله وباستحضار التعبد والتقوى في أدائها فإنه كما أخبرنا سبحانه : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج : ٣٧] ، ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٧].

ثم يتساءل :

ثانياً : عن علاقته بالناس من حوله وهل قام بمسؤوليته التي أناطها الله به تجاههم خاصة إذا كان راعياً في رعيته التي تحته ؛ أباً في بيته على زوجته وأولاده

أو مديراً في مدرسة على أساتذة وطلاب ، أو مسؤولاً عن مؤسسة أو مديراً لدائرة ، يسائل نفسه متبصراً في سلوكه السابق وإذا أمكنه أن يستعين بالناصحين والذين يهدونه عيوبه ممن تحت مسؤوليته فخير له وأفضل ؛ يسائل نفسه :

هل هو قائم بالقسط في تعامله معهم أو أنه خاضع للنفس الأمارة بالسوء والتلاعب الشيطاني يمارس الظلم والمحابة ، ويحكم بالظنون ويتجاوز في معاملته لهم الحدود الشرعية يتساءل أيضاً هل حركته في دائرة بيته أو وظيفته محكومة بالضوابط الشرعية ومتجهة إلى تحقيق المصالح الشرعية أو أن جهوده تتمحور حول طموحه الشخصي ومصالحه الأنانية ولو على حساب المصلحة الشرعية ، ولو على أكتاف من تحته ظلماً وانتهازية واستغلالاً .

إن التفريط في أوامر الله وإن ظلم النفس ليس محصوراً بالتكاسل عن العبادات إنه مستشر في حياة الناس الاجتماعية في علاقاتهم ومعاملاتهم وإن في هذا التفريط خطراً جسيماً يفسد الحياة ويقطع أوصال المجتمع ويذهب دين الإنسان ويمحق حسناته .

والإنسان يسرع به دولا ب الحياة الدائر دون توقف لتفكير ، أو موقظات لإدكار . ويأتي رمضان ليكون مناسبة لطالبي النجاة ، ولفتة لمتحيني الفرص نحو تفكر يقود إلى معرفة تدعو إلى توبة وإصلاح وتغيير نحو الأحسن .

أسأل الله الكريم أن يهدينا سبل السلام وأن يرزقنا حسن الاستعداد لما أماننا إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

استقبال رمضان

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أحمدته وتعالى وأشكره، وأثني عليه الخير واستغفره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته، ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إلى العالمين أجمعين، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

إن رمضان الذي هل على الكون هلاله وتضوعت الدنيا بأريجيه والذي أشرقت بطلعته القلوب الصادقة، هو الشهر العظيم في ميزان خالق الشهور، سبحانه، وعند حامل الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، وفي حس المؤمن الصادق، ولقد كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يفرح بقدوم رمضان ويرحب به ويبشر أصحابه بوصوله، وكان يبين لهم خصائصه العظيمة، ويكشف لهم عن جوانب الفضل فيه، وصور المكاسب الراجعة للمنافسين.

لقد كان عليه السلام يبين شوقه إلى رمضان والتطلع لبلوغه فكان يقول إذا دخل رجب: (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)^(١) ثم يقول لأصحابه حينما يهل عليهم رمضان: (إذا جاء شهر رمضان أو إذا كان أول ليلة من رمضان صُفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب،

(١) رواه البيهقي في «الشعب»، والنووي في «الأذكار»، والذهبي في «ميزان الاعتدال»، قال

أحمد شاكر في المسند (١٠١/٤): إسناده ضعيف.

وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار^(١).

وها نحن أيها الأخوة الأفاضل وقد تناء بنا الزمن قروناً عديدة، عن العهد المشرق، الذي شرع فيه صيام رمضان، وجرت فيه حركة الحياة الزكية، حياة الرسول ﷺ وأصحابه الكرام رضي الله عنهم.

ولكنه رغم البعد الزمني، لا يزال رمضان هو رمضان بجلاله وجماله ومقامه في دين الله، يفد إلينا بإيحاءاته العظيمة، التي تمثل علائم كبرى في حياة المسلمين، بل في الوجود كله، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم يهدي الحياة الإنسانية بعد الضلال البعيد ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهو شهر النصر والعزة والفرقان، الذي ظهر فيه الحق على الباطل، شهر بدر والفتح وهو الشهر الذي ينطوي على ليلة القدر، التي فاقت بخيريتها ألف شهر من عمر الزمن، وهو شهر الغفران والرحمة، والعتق من النار، والتقوى والثواب الجزيل، هذا هو شهركم الكريم يفد بإيحاءاته العظيمة، وبمنايع الخير الغامرة، فهل نحن معشر المسلمين، أمة وأفراداً، على مستوى الوعي بقيمة رمضان، والهمة في استثمار خيراته، وتعبئة النفس من نفحاته.

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم كذلك.

لقد استهلكنا لحظات من الزمن كثيرة قبل رمضان، شهوراً متتالية بأيامها ولياليها، بلغ فيها الكثير منا ما بلغ من الرتوع في الشهوات، واللهو بمتع الحياة، تقلب في دنياه بين أفراح وأحزان، وعمل وفراغ، حتى أصابت القلوب القسوة، والغفلة عن الدار الآخرة، وذبلت النفوس لبعدها عن القرآن الذي هو مصدر حياتها، ويأتي رمضان بما له من وقع حسي مؤثر في الحياة الإسلامية بما عساه أن يحدث هزة في النفوس الغافلة، وصحوة للعقول الشاردة كي تراجع نفسها وتؤوب إلى خالقها، وتستقيم في مسلكها.

إن رمضان يفد على المسلمين وهي تكوى جنوبهم نيران الكيد من أعدائهم، الذين كسروا عن أنيابهم، واستبان حقيقة مواقفهم من الإسلام وأهله عداءً وحقداً وانتقاماً بشعاً تأباه طبيعة الإنسان السوي هذا فضلاً عما يجنيه المسلمون على أنفسهم نتيجة بعدهم عن هدي ربهم، وتفرقهم وإيثارهم الأنانية والمصالح القريبة، مما أوقعهم فريسة للفوضى والمجاعات والتناحر، وسوء الأحوال.

فلعل رمضان ببرده الإيماني، ولعل هذه المآسي بلهيبها المحرق، أن تحرك القلوب النائمة، وتهز النفوس الشاردة، كي تثوب إلى رشدتها، وتعود إلى ربها ومحاسبة ذاتها لتصوغ حياتها صياغة جديدة، تستلهم منهجها من هدي ربها، وتستعين بهذا الشهر الكريم، لبدء تكييف الحركة وفق هذه الصياغة.

ولابد لك أخي المسلم أن تعلم علم اليقين أن نفحات هذا الشهر وخيريته ليست من نصيب المعرضين الساخرين الذين يتضايقون من هذا الشهر ونظامه، ولا الذين لا يهمهم من الشهر إلا التفنن الزائد في ألوان الأطعمة وصنوف المأكولات، وأمثال هؤلاء المساكين، الذين ييئون أنفسهم مقاعد البعد من

الله، ومنازل سخطة في رمضان، بسبب سوء صنيعهم وانسياقهم مع الشيطان في مسالك الغواية، فيكون مجيء الشهر وبالأعلى عليهم والعياذ بالله.

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رقى المنبر فقال: (أمين أمين أمين) فقليل يا رسول الله ما أنت تصنع فقال عليه الصلاة والسلام: (قال جبريل: أرغم الله أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت أمين، ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، فقلت أمين، ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده، فلم يصل عليك فقلت أمين)^(١).

أجل يا عبد الله إن الصيام أمانة عظيمة بل إن رمضان أمانة حملتها من قبل الله تستوجب الرعاية والاهتمام منك، ولن يثمر لك الصيام ثمرته قرباً من ربك، ونيلاً لرضوانه وتأثيراً في سلوكك، إلا إذا رعت أمانته، ووفيت بحقه، إن في رمضان صائمين ليس لهم من صيامهم ويا للحسرة إلا الجوع والعطش، بما فرطوا في أمر الله ولم يراعوا حرمة الشهر الكريم.

والصيام كما يعيشه المسلم - عبادة تقرب العبد من ربه وتجعله يشعر بأنه محوط بشريعته، ومن ثم تنبعث لدى المسلم في رمضان توجهات ووقفات إيمانية شرعية، كالجود والبذل والتزام السنة، وقراءة القرآن، وحسن الخلق.

وهذا يعني إن فقه هذه العبادة لا يقف عند حد إطارات الصيام العملية إمساكاً وإفطاراً ومفطرات ونحوها، بل إنه يتضمن ما وراء ذلك من تحفيزات عبادية إيمانية، وشعورية.

(١) أورده الذهبي في «المهذب»، والألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٥٠٢)، وقال: حسن

اللهم ربنا كما أنعمت علينا ببلوغ رمضان وأمددتنا بالقوة على صيامه والقيام فيه، نسألك سؤال المعترف بفضلك، المقر بتقصيره، أن تمتعنا فيه بالقبول والرضوان وتجعله شاهداً لنا وشفيعاً عندك يا منان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران، فإنك أنت الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

رمضان في حس الفطناء

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الأخيار والأبرار، وبعد: ها نحن نتهدى شيئاً فشيئاً في رحاب هذا الشهر الكريم رمضان المبارك وادي الإيمان الخصب، وموسم المتاجرة الراجحة لذوي الهمم المتنافسة.

شهر رمضان الذي أبان الله منزلته حيث أنزل الله فيه القرآن وفرض الصيام وحاطه بفضائل جمة كرمها وفضلاً على عباده المؤمنين.

ولقد وعي الفطناء لهذا الموسم قيمته واهتبلوا فرصته فعل العارف الحريص، وفي مقدمة هؤلاء الفطناء بل إمامهم نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه الذي عرف عظيم منزلته وبينها لأصحابه فكان يبشرهم بقدوم رمضان ويحضهم على الاجتهاد فيه والمنافسة في الخيرات ويحذرهم من الغفلة والتهاون فيه.

وقد أخذ نفسه بالنصيبة الأوفر من الاجتهاد فيه وتحري مراضى الله والتماس مواقع رحمته وتنزلات نفحاته.

كان يكثر من الصلاة في ليلاته ومن قراءة القرآن وكان يعتكف في العشر التي يتحرى فيها ليلة القدر والتي ثبتت في العشر الأواخر وكان بالجود أعظم ما يكون في رمضان حيث كان عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في الروايات^(١).

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الفضائل».

ثم سلك المقتدون به من صحابته والتابعين لهم بإحسان هذا المنهج العلمي العملي في التعامل مع رمضان.

فاهتموا بالتعرف على فضل هذا الموسم وصنوف العبادة والفضل فيه، وتعريف الناس بذلك بلاغاً لمطلوب الشرع ورغبة في نفع الأمة وتقوية صلتها بخالقها بالطاعات والعبادات.

كما أنهم أثابهم الله تركوا لمن خلفهم صوراً عملية للمنافسة في هذا الشهر ونماذج حية للإقبال الصادق والمجاهدة والتشمير عن ساعد الجد في كل صنوف الطاعات يقول أحد الصالحين وهو يؤكد قيمة الشهر بالنسبة لباقي السنة حيث يمتد تأثيره الإيماني لمن قبل فيه إلى أيام السنة كلها يقول الإمام السرهندي: «إذا وفق الإنسان للخيرات والدعوات الصالحات في هذا الشهر حالفه التوفيق في طول السنة فهو شهر جامع للخيرات وللبركات وكل خير وبركة تصل إلى الناس في طول العام قطرة من هذا البحر وإن جمعية هذا الشهر سبب لجمعية العام كله وتشتت البال فيه سبب لتشتت الحال في بقية الأيام وتوزع البال»، لقد أدرك العارفون أن غاية الصوم - كما يقول ابن القيم في زاد المعاد - حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتضييق مجاري الشيطان وكسر سورة النفس اللاهثة وراء المادة طلباً لرضوان الله واستجابة لأمره مما يحقق التقوى التي بها تنال معية الله وكراماته ومن هنا حذروا من الغفلة عن هذا المعنى في الصيام وأكدوا على ضرورة استحضار غاية الصيام وهو تزكية الروح، وتقواها، وشرطه وهو الإيمان والاحتساب، هذه الغفلة التي وقع في بعض المسلمين وللأسف ممن يصوم - كما يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري

ﷺ - عن تقليد ومسايرة متوجعاً متحسراً يقتل أوقاته بالنوم والبطالة ويتمنى سرعة انقضاء رمضان كأنه ليس محسوباً من عمره أو ليس فيه زيادة من أجره والعياذ بالله.

ثم إن شهركم هذا أيها المسلمون والمسلمات ليس مجموعة من الأمور السلبية كما يتصور بعض الناس بأنه لا أكل ولا شرب ولا غيبة ولا نعمة ولا رفث ولا فسوق فقط، كلا إن رمضان كما يقول الشيخ الندوي أبو الحسن فضلاً عما سبق مجموعة أمور إيجابية لك فهو زمن العبادة والتلاوة والذكر والتسبيح والبر والمواساة وصلاة التراويح، إنه مهرجان العبادة وموسم المثابرة وربيع الأبرار المختبين.

لقد كانت المنافسة فضلاً عن التواصي قائمة بين الصالحين بين عباد الله العارفين بقدر هذا الشهر وفضله وهذا ما جعلهم رغم أن شهورهم كلها عامرة بالطاعة والعلم النافع وأعمال البر يخصصون رمضان بتكثيف كبير في أعمال البر وصنوف العبادات وشدة توقي ما يضيع الوقت فيما لا ينفع.

وإن من الخير لنا ونحن نتمتع بهذه الفرصة الغالية أن نتحرى فيها ما يقربنا إلى الله وما يرفعنا درجات في مدارج الرضا والقبول والفوز العظيم في الآخرة.

ينبغي للمسلم أن يعرف آداب هذا الشهر في صيامه وقيامه ودروب الخير فيه، وأن يترك مناقضات الإقبال على الله ومفاسدات روح العبادة كهجر الفجور واللغو والسياب، وأن يتجنب مفسدات الصوم ويحذر الحوم حول حماها، وأن يأخذ نفسه بأحكام الصيام في سحوره وإمساكه وفطره، وأن يشارك المسلمين في تراويحهم وقيامهم لله، وأن يندفع في سبل الخير المتنوعة دعوة إلى الحق وإصلاحاً لذات البين.

ينبغي له أن يقبل على كتاب الله فرمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن.

إننا الآن في عصر من أبرز سماته القلق وكثافة الهموم التي تنهك فكر الإنسان وتكدر مشاعره وتهد صحته وشيع الاضطراب في حياته كلها ولم يعد داء العصر الذي هو القلق محصوراً بفئة أو مجتمع كما كان قبل ذلك لقد أشاع تعقد الحياة وسرعة إيقاعها وتجدد أحداثها وأزائها وأوضاعها، القلق في حياة سائر الناس.

ولقد أدرك الواعون الملتمسون للنفس أدويتها وترباقها أن رمضان من أعظم وسائل المسلم لاستعادة توازنه الروحي وسكينته النفسية وسعادة قلبه يقول أحد هؤلاء: «الهموم سموم، هذه حقيقة لا مرية فيها وتريقاها السكينة والرضا والبر وإشراق القلب بنور الفضائل والحسنات وكلها عواطف خير تبسط العضل وتريح البدن وتفتح الشهية ومن بركات رمضان أنه يعين على صفاء الروح من الأقدار والأوزار فتسمو على نزوات البدن وشهوات النفس ونكد الدنيا وتجند من حلاوة الإيمان ما يفيض على البدن صحة وعلى العقل هدى وعلى النفس سكينه».

فهنيئاً لك أخي المسلم بنعمة ربك عليك بما آتاك من قدرة بدنية وإيمانية على الصيام والقيام وبما فسح لك من الدهر كي تدرك هذا الموسم الكريم الذي تتنوع فيه صور الخير وألوان العبادات والقرب التي تسوق لك من الآثار العظيمة ما أنت محتاج إليه إذا طلبته صادقاً.

إن أردت جهاد النفس عن أن تضعفك الشهوة عن ترك المعصية فهو شهر جهاد النفس.

أو جهادها لقيام الليل ومناجاة خالقك فهو شهر القيام والتهجد، أو الارتباط بالقرآن في صحبة جدية فهو شهر القرآن.

وإن أردت أن تحتفظ بسمت الإيمان في قولك وسمعتك وأكلك وشربك وتعاملك مع الناس وتنظيم وقتك فلن تجد مثله في التدريب على ضبط ذلك كله مستقيماً على ميزان الشرع ومتجهاً به إلى الله.

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفيض علينا من نفحات جوده وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهديننا الصراط المستقيم.

روحانية الصوم

الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من طين، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وصلى الله وسلم على الهادي البشير نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد :

نتفياً الآن ظلال الشهر الكريم، شهر الصوم والقرآن، شهر رمضان، وهو الشهر الذي ما إن يحل بالمسلمين حتى يحدث تغير في أوضاع حياتهم، وفي نفوسهم بالذات. قد يكون التغير كبيراً أو قد يكون ضئيلاً، لكن هناك تغيراً على أي حال.

ويستمر تفاعل المسلمين مع الصوم والشهر الكريم، حتى نهايته، وخصوصاً إذا دعم المسلم حركته، بعبادات مقارنة كالاعتكاف والاعتماد ونحوها، فذلك يجعل أثر الشهر عليه كبيراً، وصقل الصوم لشخصيته عميقاً، ولذا لا بد أن يعي المسلم هذا الجانب، حتى يستثمره من صومه، كيف لا، وقد جعله المولى الكريم سبحانه غاية الصوم، حينما فرضه على عباده في قوله جل وعلا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة: ١٨٣].

من أجل هذا لا بد من بيان لهذا الأثر التغييري للصيام، ولرمضان على نفس المسلم الصائم.

ما هي حقيقة الإنسان، هل هي كيانه المادي، لحماً وعظماً وشحمًا ودماً، أو هي نزعاته البهيمية، أكلاً وشرباً وجنساً، أو هي أمر فوق ذلك، يميزه عن الحيوانات التي تشاركه العنصرين السابقين.

نعم هو كذلك، إن حقيقة الإنسان هي روحه السماوية التي بها أصبح إنساناً، والتي بها تسمو اهتماماته وتطلعاته، إلى ما وراء عالمه المادي القريب، والتي من أجلها بعد أن نفخها الله فيه من روحه، سجد له الملائكة بأمر الله، ولكن هذه الروح، قائمة بهذا الجسد المادي، ومتأثرة بمطالبه، ومؤثراته ونزعاته.

وهكذا شخصية ابن آدم مزدوجة بين جانبيها المادي والروحي، وهما في حالة تجاذب، كلما ارتفع أحدهما كان على حساب الجانب الآخر، ولا ريب أن المنهج السوي والوضع السليم إنما هو في تعلية جانب الروح، التي تمثل حقيقة الإنسان، على جانب الجسد، وفي تغليب مطالبها على نزعاته دون إضرار بمطالبه الأساسية المشروعة.

وإذا كان التهالك على الشهوات والملذات والاستغراق في إشباع الغرائز وحصر الهمة بإرواء الجسد بمشاهيه، أكلاً وشرباً وجماعاً، يؤدي إلى طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي في الإنسان ومن ثم في تحكم الجانب الحيواني في جانبه الإنساني، حيث ينحدر الإنسان إلى مرتبة بهيمة الأنعام أو أقل.

إذا كان هذا هو طريق البهيمية البشرية، فإن هناك طريقاً للارتقاء بالجانب الروحي، وهيمنته على الجانب المادي، حيث يصبح الإنسان في قمة إنسانيته أو يصبح ملائكياً.

والإسلام بمبادئه الإيمانية وأحكامه التشريعية هو طريق ذلك ولكننا سنقتصر على ما في الصوم وشهر رمضان من أثر في تحقيق ذلك.

وهو ما تدل عليه الآية الكريمة، آية فرض الصوم في قوله سبحانه في ختامها: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

أليس هذا هو واقع الصوم في حياة الصائم، الذي ملك نفسه وشهوته وأصبح زمام الحركة في حياته، في يد روحه المرتبطة بربه، الملتزمة بأمره، وشرعه، وترك الطيبات والملاذات، مع قربها منه وتيسرها له، وتشوف دوافعه الغريزية إليها، تحقيقاً لالتزامه بمراد الله.

وهكذا يعطي المران على هذا روحه قدرة على التحكم بكيان الإنسان، وتمكناً فائقاً من الارتقاء بصاحبها، نحو الآفاق العليا، التي يقترب فيها من ربه ويتخلص من الجواذب الأرضية والمثبطات الشهوانية.

ولهذا لم يكتف الإسلام في تشريع الصوم، بصورته، بل اهتم بحقيقته وروحه.

فكما حرم الأكل والشرب والجماع، حرم كل ما ينافي مقاصد الصوم وغاياته، ويفسد فوائده الروحية، وعوائده النفسية والإنسانية، وأحاطة بسياج من التقوى والعفة، والغض عن ما يشين، كما جاء في مثل قوله ﷺ: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنني صائم)^(١). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)^(٢).

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الإسلام وهو يعرج بالإنسان في مرتقاه الروحي، من خلال رمضان وصيامه، لم يجعل هذا الشهر محصوراً في تلك الأمور السلبية، تركاً للأكل والشرب، والرفث والفسوق ونحوها، بل فتح فيه

(١) رواه البخاري في «الصوم».

(٢) رواه البخاري في «الصوم».

للمسلم شعب الخير الإيجابية، التي تنقل المسلم إذا أقبل عليها من حال إلى حال وترتقي به في عروج لا يتذوق لذته، ولا يدرك عظمته إلا هذا الإنسان الذي وفقه الله لسلوكه، ومن شعب الخير الكثيرة تلاوة الكتاب المجيد، والذكر المتواصل، والبرُّ والمواساة، والتنفل بالعبادات المتنوعة، وقد جاء عنه عليه السلام في حديث عن رمضان قوله عليه السلام: (من تقرب فيه بمخصلة من خير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه)^(١).

ومن شعب الخير، التي اعتادتها الأمة المسلمة، صلاة التراويح، التي يسمو فيها المسلم في عالم روحاني مع آيات القرآن ومناجاة الكريم، وبين إخوانه المسلمين، وكذلك الاعتكاف الذي ارتبط كثيراً بالصيام، وبرمضان بالذات، والذي يتحقق فيه من السمو الروحي وهدوء النفس وتحررها من نزعات الشهوات ما لا يتحقق في غيره، ولهذا قال عنه ابن القيم ~ في زاد المعاد: «شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق لمناجاة الله بحيث يصير ذكره وحبه، والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيصير أنسه بالله، ولذته بمناجاته، وتفرغه لعباداته المحضة، ولا ريب أن هذا قمة الكمال الروحي بالنسبة للإنسان، إذا ما تحققت له صافية هنية، هانت لديه الدنيا، ورخص

(١) هذا جزء من حديث الخطبة للبخاري روي أن سلمان الفارسي قال عنها: خطبنا رسول الله ﷺ، في آخر يوم من شعبان، وقد رواه البيهقي وتمكن الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (١/٦١٣)، قال: إسناده ضعيف.

عنده غاليتها، لأنه إنما يطل عليها من أوجه الإنساني الرفيع، ومن أجل هذه الغاية الروحية السامية، ينبغي للمسلم أن يكون يقظاً في صومه في هذا الشهر الفاضل وأن يحذر أن تسيطر عليه التقليدية في عبادته، وفي صومه فيصوم مع الناس ويقوم عادةً ومسايرةً، أو لمجرد إبراء الذمة، دون تفكير أو استحضار قيمته الروحية، وأبعاده الإيمانية والإنسانية».

لابد للمسلم لكي يجني ثمار عبادته، وصومه بالذات أن يكون واعياً تعبده لربه، مصداقاً بما وعد سبحانه على هذا العمل متطلعاً إلى القرب من خلال هذه العبادة.

لقد جاء في الصحيح عن رسول الله ﷺ قوله: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)^(١).

فربطه ﷺ صيام رمضان بالإيمان والاحتساب رغم أنه لا يصوم رمضان إلا مسلم، تأكيداً على ضرورة الاستحضار للعبودية، والتصديق والتطلع للثواب، من قبل الصائم ما دامت شرطاً لقبوله عند الله.

نسال الله أن يرزقنا عملاً صالحاً خالصاً، وإيماناً صادقاً، وهما مقبلة على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «صلاة المسافرين».

بعض آداب الصوم

الحمد لله الواحد الجلیل أنار السبیل وأقام الدلیل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، خلق الأزمنة والأمكنة ، واختص منها ما شاء بتشریفه وتعظیمه ، لا معقب لحکمه ولا راد لقضائه .

وأشهد أن محمداً العربي القرشي ، عبد الله ورسوله ، بعثه في الأميين رسولاً منهم إليهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، فقام بدعوته ، حتى استقام عودها وأشرق الدنيا بنورها ، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين ، وبعد :

فإن الله ﷻ أنزل دينه الإسلام إلى الناس كي تستقيم به إنسانيتهم ويتحقق به كمال وجودهم ، ومن هنا شرع المولى تقدس وتبارك لخلقه الشعائر التعبدية ، من صلوات ، وصدقات ، وصيام ، وحج وجهاد وذكر وغيرها ، حتى يتزكى بها الإنسان ، وتكون وسيلة للقرب من خالقه ، ونيل رضوانه وحبه ، فيستمد الإنسان الضعيف بهذا القرب ، من قوة الله ويتصل وهو الناقص المحدود ، بصاحب الكمال والجمال والجلال عز ذكره ، فيكسبه ذلك سموا واطمئناناً وسعادة وأماناً ، والصيام إحدى هذه العبادات التي تهدف إلى غايات إيمانية سامية في حياة العبد وآخرته ، حيث يُصفى الصوم في نفس المسلم الشوائب التي يمكن أن تلوث عبوديته لله ، إذ يكسر شهوتي الفرج والبطن ، ويسلك به معراج صدق نحو الله ، ويحقق خاصية الصبر العظيمة في الإسلام ، ويرتفع به عن الدنيا المغرية المهلكة في هذه الدنيا .

ولكن الصوم ومثله سائر العبادات لا يمكن أن يحقق غايته، ويثمر في حياة العبد العاجلة والآجلة إلا إذا أداه المسلم وفق ما شرعه المولى سبحانه، وأتى بأدابه، وهذا ما نبه عليه الرسول ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنني صائم)^(١).

وإذا تأملت الحديث الشريف، وجدت تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام على ضرورة رعاية المسلم لصومه ووفائه بأدابه، وذلك من وجهين:

الأول: أنه ﷺ بين أن الصوم وقاية لصاحبه من النار، كما ورد: (جنة أحدكم من النار)^(٢) ولكنه بالنهي عن الرفث والفسوق أثناءه فكأن مفهوم الحديث أن صوما تخترقه هذه النواقص قاصر عن تحقيق الوقاية لصاحبه.

الثاني: قوله فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إنني صائم، وهذا دليل على أن الصيام الصحيح في دين الإسلام، هو ذلك الذي يمنع المتلبس به، أن يقارف التصرفات السيئة، حتى ولو أغراه الآخرون بها.

وعليه فلا بد لك أخي المسلم وأنت الذي ترجو ربك وتخشاه وتطمع في رضاه لا بد أن تراقب الله في صيامك، فلا يكون مجرد كف عن الأكل والشرب والجماع ساعات معدودة.

(١) جاء في مسند أحمد قال أحمد شاكر في «تعليقه» (٢٠٠/١٥) إسناده صحيح.

(٢) أخرجه النسائي في «الصوم»، وهو حديث حسن وفق ما قاله محقق جامع الأصول (٤٥٥/٩).

اجتهد وفقك الله فى استكمال آداب الصيام وحياطته بمؤثرات إيمانية وعملية تجعلك بهذا الصيام تقرب من خالقك ، وتتمكن أكثر فى تدينك وصلاحك ، وتزود به حياة مقبلة لا تدري على أى وضع ستكون مجرياتها.

وسأذكر لك أيها الأخ الكريم بعض المؤثرات والآداب النافعة لك فى صومك إن شاء الله.

هناك آداب قلبية تحيى بها المشاعر ، منها استصحاب النية فى الصيام طيلة نهارك بل إن الفرض يجب أن تقوم نيته قبل الشروع فيه ، أى قبل طلوع الفجر الذى يلزمك الإمساك به ، ولذا ينبغى للمسلم الصائم أن يتقى ذهوله عن صيامه ، أو ترده فيه كما يحدث لبعض المسافرين الذين يترددون فى الإفطار أو قد يعزمون على الإفطار جزءاً من النهار ثم يتراجعون عن ذلك ، لا ريب أن هذا محل بصيامهم والأعمال بالنيات.

ومن الآداب القلبية ، تأمل الصائم فى نعم الله عليه ، حيث يعيش مغموراً ريان شبعان منها طيلة السنة ، ما قد يضعف شعوره بقيمتها ، حتى إذا ما جاء الشهر الكريم ، حفزه الصيام إلى الشعور بقيمتها وعظمتها ، فشكر الله عليها.

ومن ذلك أن يحاول استحضار حكم الصيام العظيمة ، فإن استحضار الهدف يجعل السالك إليه أشد فى تحقيق الوصول إليه.

ومما ينبغى للمسلم الصائم أن يقتنصه من صيامه استغلال صفاء الفكر ، وتخفف القلب من مشاكل الحياة ، وشفافيته الإيمانية ، وهى غالباً ما تحصل للصائم فى رمضان خاصة - استغلالها - فى محاسبة النفس ، وتقويم النظام الذى تسير عليه حياته السابقة ، وكذلك مناجاة المولى سبحانه والابتهاال إليه ،

فحري بقلب مُفرغ من شواغل الدنيا، مقبل على خالقه، أن يقبل ويعطى وهناك آداب عملية ينبغي على الصائم المحتسب أن يقوم بها، ويستوفيها ما استطاع، وينبغي للمسلم أن يباشر الصيام وفق الكيفية التي وجه إليها الشارع الكريم، سحوراً وإمساكاً وإفطاراً، وتخففاً من الأكل بعد الإفطار، فإن الهجوم الشرس المتواصل على الأكل بعد الإفطار وطوال الليل، مما يضعف أثر الصيام في حياة العبد، ويحرمه من حلاوة العبادة الليلية.

وكذلك ملازمة قراءة القرآن والعيش في رحابه، فإن رمضان هو شهر القرآن الذي أنزله الله فيه، ومثل ذلك تعاهد المرء لسانه حتى يظل رطباً بذكر الله.

وينبغي على العبد عموماً أن يجعل يوم صومه يوم مبادرة إلى الخيرات، حافلاً بصنائع المعروف، فيكون فيه مفتاحاً للخير، مغلاقاً للشر، نوراً تتوزع أضواءه على من حوله، وهذا ميدان تنافس عظيم، فطوبى لعبد نافس فسبق، وتيسرت له سبل الخير فولج.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من أصبح منكم اليوم صائماً)، فقال أبو بكر أنا، قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة)، قال أبو بكر أنا، قال: (فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً)، قال أبو بكر أنا، قال: (فمن عاد منكم اليوم مريضاً)، قال أبو بكر أنا قال النبي ﷺ: (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)^(١).

(١) أخرجه في مسلم في «الزكاة».

هذه بعض آداب الصوم، الذي شرعه الله لخلقه، عبادة له ومصلحة لهم وهي تمثل روح الصوم الذي لا تكمل حقيقته إلا بها فإن الله لا يناله إلا تقوانا في الأعمال لا أشكالها، ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَيَشِرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿[الحج: ٣٧].

وقد تجد نفسك أول الأمر مثقلاً برعاية هذه الآداب، بحكم أنها تقتضي منك التزاماً وتعاهداً وحضوراً نفسياً متتابعاً، ولكن جاهد نفسك، واصبر واستعن بالله فإنك ستجد عاقبة ذلك، لذة في العبادة، وسعادة للنفس، وقرباً من الله، وتأثيراً كبيراً للصوم على حياتك ومستقبلك.

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أن يمنحنا هداية في العلم والعمل، ولذة في العبادة والمناجاة وأمناً في الحياة وبعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.

بعض مكدرات الصوم

الحمد لله الذي خلق الكائنات كلها، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويصرف الكون بحكمته وعلمه، لا راد
لقضائه ولا معقب لحكمه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق البارئ صاحب الأسماء
الحسنى والصفات العلى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، نسخ الله برسالته الرسالات،
وختم بنبوته النبوات، فانحصر الطريق إلى الله بهديه الكريم، ونوره المبين،
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن شريعة الصوم كما أخبرنا المولى سبحانه في كتابه الكريم لم تبدأ بنا نحن
أمة محمد ﷺ فقد فرض الله الصيام على الأمم قبلنا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣].

بل إن الصوم ليس خاصاً بالديانات ذات الأصل السماوي كاليهودية
والنصرانية فقد اشتملت سائر الأديان ذات الشرائع على الصيام وكلفت به
أتباعها كالديانة البرهمية والبوذية وغيرها.

ولكن الإسلام حينما جاء بشريعة الصوم، جاء به وفق صيغة سامية،
ملائمة للفطرة الإنسانية ومحقة لغاية العبادة الإسلامية، فكان دوره في إصلاح

نسك الصيام عظيمًا ، كان - كما يقول الندوي في الأركان الأربعة - إصلاحاً جذرياً في مفهوم الصوم ، وآدابه وأحكامه ، ووضعه وفي تحقيق الفوائد الروحية والاجتماعية ، وعمق تأثيره في ذات الفرد وحياة المجتمع.

فالصوم في بعض الديانات خاص بطبقة دون أخرى خلافاً للإسلام الذي يشترك فيه جميع المستوفين شروطه ، وفي بعضها الصيام رمز للحزن والمآسى ولتعذيب النفس تكفيراً للخطايا كما في اليهودية حتى أصبح مفهوم الصوم فيها تشاؤمياً قائماً.

أما في الإسلام فإن الصوم وشهر الصيام سُلّم قرب من الله ، واستبشار بفيضه الغامر وترقب لفضل عظيم ، وفرح عاجل وآجل ، كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : (للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه) ^(١).

ومن ذلك أيضاً قوله ﷺ مبيناً سمو حال الصائم أثناء صيامه : (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) ^(٢).

هذا هو الصوم الإسلامي ، كما أراده الله سبحانه لعباده ، مقام سام وعبادة جلية ، تفوق حساب العبادات الأخرى ، (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ^(٣).

هذا هو الصيام في ستمته الإسلامي الرفيع ، فماذا يا ترى أنت فاعل به وأنت الذي تطبقه في حياتك ، ما مدى محافظتك على ذلك السميت ، أيها الأخ الكريم.

(١) رواه البخاري في «الصوم» ، ومسلم في «الصيام».

(٢) رواه البخاري في «الصوم» ، ومسلم في «الصيام».

(٣) رواه البخاري في «الصوم» ، ومسلم في «الصيام».

إن هناك كدورات كثيرة من الخواطر، وحصائد اللسان، والتصرفات، تتفلت من عقالها، تريد أن تخرم سمت صيامك، وأن تهبط به عن سموه، وأن تقطع بالتالي حبلك مع الله، حينما يفسد صومك، ويذهب بهاء شهرك.

فحذار أخي المسلم أن تركز إلى شيء من تلك الأعمال المنافية لطهارة الصوم وكماله، مثل ترك الحبل على الغارب للسان في هجر القول، من غيبة ونعمة وسباب وفحش، وهو ما حذر منه الرسول ﷺ حيث قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إنني صائم)^(١)، وقال ﷺ: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)^(٢).

ومن المكدرات المفسدة للصوم، عدم التورع عن ممارسة ما فيه خدش لشعائر الله أو إيذاء للمسلمين، فقد قال جابر رضي الله عنه: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء).

وينبغي أن تعي أخي المسلم أن من أعظم الأسباب التي تعوق الصائم عن السمو الذي يحققه الصوم الصحيح للصائمين التهاون بالصلاة، شعيرة الإسلام الكبرى، وفاتحة عباداته التي لا ينظر في تلك العبادات صياماً أو غيره إلا بعد أن تجاز الصلاة.

هذه الصلاة - رغم جليل مقامها في الإسلام - يتساهل بها بعض المسلمين والصائمين، فتصبح إذا أدوها هزيلة ناقصة مختلة ويكون اختلالها:

(١) رواه البخاري في «الصوم».

(٢) رواه البخاري في «الصوم».

إما بالتسوية بأدائها، حتى يوشك وقتها أو يخرج، خصوصاً لبعض ذوي الحرف والأعمال المتواصلة وقد وصف الله سبحانه هؤلاء بأنهم قد أضاعوا الصلاة، وإن أدوها بعد خروج وقتها، يقول سبحانه في سورة مريم: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾ [مريم: ٥٩]، قال المفسرون إنهم لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها، وقد توعد سبحانه هؤلاء بالهلاك الماحق وهو الويل في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥]. وبعض المسلمين لا يهتم بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد مكتفياً بأدائها منفرداً في بيته وهو بهذا يسهم في تعطيل شعيرة عظيمة وهي صلاة الجماعة التي أمر الله بها عباده في أحلك المواقف، موقف القتال.. ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَٰلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ١٠٢]. ولهذا كان التخلف عن الصلاة في البيئة الإسلامية الملتزمة علامة على نفاق المتخلف بدون عذر شرعي وقد قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في حديث له عن الصلاة: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق).

وقد يصليها المسلم في وقتها مع الجماعة ولكنه يخل بأدائها ومطلوباتها فلا يقيمها وفق صيغتها الشرعية حتى تصل العبد بربه وتسمو بنفسه فوق شهواتها القريبة الدنية، يصليها مثلاً وهو شارد الذهن غارق في شؤون دنياء يدخل فيها

ويخرج منها دون أن يعقل منها إلا ما قل، إن عقل منها، مع أنه ليس للمرء من صلاته إلى ما عقل منها. ونتيجة لهذا قل الخشوع في الصلاة، وانحسر التدبر والتأمل فيما يقرأه المسلم أو يدعو في صلاته للأسف الشديد، وقد يزيد الطين بلة، أن تكون الصلاة - لدى هؤلاء - فريضة مجردة لا تقارنها نوافل أو سنن مؤكدة ونحوها مما يمكن أن يجبر به النقص الوارد على الفريضة.

أخي القارئ لقد بسطت الحديث عن خوارم الصلاة لدى بعض المسلمين في الحديث عن مكدرات الصوم لأن التساهل بالصلاة - إن قليلاً أو كثيراً - شائع في حياة كثيرين لا من المعروفين بقلة اهتمامهم بأمور الدين وحسب بل لدى بعض الموسومين بالخير وطلب العلم، ثم إن هذه الصلاة بذلك المقام الرفيع في الإسلام كيف لا والصيام نفسه لا يمر إلا من بوابتها فإن قبلت نظر فيه وإلا فلا وهي عمود الدين والفارق بين الكفار والمسلمين، وحارسة الإيمان وقرة عين المؤمن وملجؤه في الأزمات.

فلتكن أخي المسلم على وعي بخطير أمر الصلاة في دينك، ولتستثمر شهرك هذا وأنت صافي النفس قريب من خالقك، ملازم لكتابه، في تصحيح صلتك بالصلاة واستدراك جوانب النقص والخلل التي كانت تقع منك عليك أن تكون في شهرك هذا من القائمين الفائزين.

والله يحفظني وإياك وإخواننا المسلمين ويشملنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

فطور وسحور

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الحي القيوم ، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما في السماوات وما في الأرض ، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، وسع كرسه السماوات والأرض ، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم .
وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله النبي الأمي ، المبعوث في الأمة الأمية ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه الأخيار الأطهار ، وبعد :

فإن مما جرت به سنة الله في حياة الناس أنه كلما قويت شعلة الإيمان في الأمة ، كانت أكثر حرصاً على تتبع هدي نبيها في أفعاله وتروكاته ، في الواجبات والسنن والمندوبات ، وكانت أدق في الانضباط على ما رسمه رسولها في أمر الدين توقيتاً وتنظيماً .

أما إذا ضعف الإيمان وشغلت القلب شواغل الدنيا والهوى ، صار الإنسان يقتصر على أداء الفرائض بكسل ولا مبالاة وبنفس مشغولة بالهموم الدنيوية ، وصار يشعر بثقل العبادات عليه .

نحن الآن في رحاب شهر رمضان الكريم ، بتأثير جو عبادة الصيام العظيمة أقرب ما نكون من ربنا ومن تحرى مرضاته ومن الهمة السامية للتقرب منه والتخلي عن ما يسخطه ويباعد منه ، لذا ينبغي لنا أن نتأمل في هدي رسولنا ﷺ في هذا

الشهر، خاصة في التزامه حدود ربه، وانضباطه على مرادات الله، دون زيادة غلو أو نقص تفريط، فلعلنا بهذا التأمل نكسب زاداً من العلم والإيمان يرفع حالنا عن وضعها السابق إلى وضع أَرْضَى الله، وأقرب إلى امتثال أمره سبحانه.

تعال أيها الأخ الكريم، نتأمل في فطوره ﷺ وسحوره وما كان يوجه إليه أصحابه بهذا الشأن.

السَّحُور هي الأكلة التي يختم بها المسلم أكله قبل إمساكه لصيام يوم جديد، وقد وجه الرسول ﷺ أُمَّته إلى منهجية دقيقة في هذه الجوانب، تجعل للمسلم تميزاً خاصاً، ونكهة إيمانية عذبة، لا يعرفها ولا يسعد بها إلا من أخذ من هذه المنهجية بخط وافر.

لقد كان ﷺ يتعاهد سحوره ويسميه الغداء المبارك كما جاء في النسائي، (عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك)^(١) وبين ﷺ أن في تناول السحور مهما قل حتى ولو كان تمرتين بركة على المتسحر جاء عن أنس أنه ﷺ قال: (تسحروا فإن في السحور بركة)^(٢).

وبين ﷺ في حديث آخر رواه مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أن في تسحر المسلم لصيامه معنى إيمانياً آخر وهو مخالفة أهل الكتاب في صيامهم، قال ﷺ: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)^(٣)، وبهذا نعلم قدر الخير الذي حرم منه أنفسهم أولئك الذين يواصلون الأكل بعد الإفطار

(١) رواه النسائي في «الصوم»، قال محقق جامع الأصول (٦/٣٦٣): إسناده حسن.

(٢) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

(٣) رواه مسلم في «الصوم»، وكذلك أبو داود.

وأول الليل ليهملوا أكلة السحر، التي دعاهم إليها ﷺ في قوله فيما رواه النسائي عنه : : (إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها)^(١).

وبركتها تأتي - والله أعلم من وجه كونها أكلة في وقتٍ فاضل - هو وقت نزول الله إلى السماء الدنيا، ونزول رحماته، وأنها أكلة استجابة لمراد الله، وطلباً للاستعانة بها على الطاعة، وهي فريضة الصيام، لأن الغالب أن وقتها ليس وقت شهوة للطعام، فضلاً عن كونها رمزاً لخصوصية العبادة الإسلامية المخالفة لطريقة أهل الكتاب في صيامهم وتميز المسلم عن مشابهة الآخرين مبدأ من المبادئ التي وجه إليها الإسلام، وحذر المسلم من خرمها، والانسحاق مع الأمم الأخرى في أفعالها وأزيائها وطرائق حياتها، فضلاً عن عباداتها وأعيادها، ولهذا قال ﷺ : (من تشبه بقوم فهو منهم)^(٢)، ولقد كانت عزة الأمة المسلمة وغلبتها واحترام الأمم الأخرى لها بسبب تميزها حينما وقفت عند حدود ما جاء به نبيها من عقائد وعبادات وشرائع، وشعرت أنها بما تحمله من هذا الدين فوق الأمم الأخرى، لأن معها الحق المنزل من علم الله، أما غيرها فليس لديه إلا أهواء البشر وفلسفات العقول الكليّة.

وحينما جهل أكثر المسلمين قيمة دينهم في هذه العصور وبهرهم بريق ما عند الغرب من مدنية ملفوفة بفلسفات ضالة وأفكاراً منحرفة وأعراف معوجة لا تستقيم على منهج الله فذهبوا يتسولون عادات وتقاليد وأفكار وأنظمة لحياتهم، متصورين أنهم بذلك يرتفعون بأنفسهم ومجتمعاتهم ولكن الحقيقة

(١) رواه النسائي في «الصوم»، وإسناده صحيح كما قال محقق جامع الأصول (٦/٣٦٢).

(٢) رواه أبو داود في «اللباس»، وأحمد في «المسند»، قال محقق جامع الأصول

(٦٥٧/١٠): إسناده حسن.

المرّة أنهم بهذا التقليد قد أذابوا شخصياتهم وتقهقروا بمجمعاتهم فأصبحوا أذلاء تابعين، لا يحسب لهم حساب ولا يقام لهم وزن.

ومن الآداب التي أكد عليها الرسول ﷺ قولاً وتطبيقاً الالتزام الوقي الدقيق بموعدي السحور والإفطار. فقد كان يوجه أمته إلى تأخير السحور مبيناً أن ذلك علامة خير في الأمة، كما ورد عنه ﷺ: (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر)^(١). وكان من حرصه على التأخير أن يقول لأصحابه: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع)^(٢)، وأن لا يعتمدوا على أذان بلال مع أنه لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا كما جاء في البخاري.

وليس معنى ذلك أن يتساهل المسلم في المسألة بأن يواصل الأكل والشرب مع الأذان، أو بعد الأذان، فإن الله سبحانه وقت وقتاً محدداً للإمساك، وهو حد من حدود الله، التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها بل أن يحتاط لها، حيث قال سبحانه عن حدوده ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾.

كذلك وجهه ﷺ إلى المبادرة بالإفطار فور تحقق غروب الشمس، عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر حتى إذا أمسى قال لرجل: (أنزل فأجدح لي) - أي اخلط السويق بالماء قال يا رسول الله لو انتظرت حتى تمسى قال: (أنزل فأجدح لي... إذا رأيت الليل أقبل من ها هنا

(١) رواه أبو داود في «الصوم»، والترمذي كذلك، قال في هامش جامع الأصول (٣٧٠/٦): إسناده حسن.

(٢) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

فقد أفطر الصائم^(١) أي أنه أفطر حكماً وإن لم يطعم شيئاً كما فسر بعض العلماء، أو أنه حل وقت فطره وكان ﷺ يفطر قبل أن يصلي المغرب، وجاء في الحديث القدسي: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً)^(٢).

ولعل من أسباب أفضلية تعجيل الإفطار مخالفة أهل الكتاب الذين لا يفطرون إلا إذا تميزت النجوم في السماء كما ورد ذلك في الأثر.

ولعل هذه الخيرية التي جعل الرسول ﷺ من علاماتها في الأمة تأخير السحور وتعجيل الفطر، هي الاستقامة على حد الشريعة، دون غلو وتزيد ولا إفراط وتسيب، فإن الخلل إنما يدخل على الناس من أحد هذين الطريقتين في جميع أوامر الدين، فإن شريعة الله في جميع العبادات والمعاملات، تمثل نظاماً منضبطاً ضابطاً لحياة الإنسان على الطريق المستقيم، فإذا زاد الإنسان عليها شيئاً لم يشرعه الله، أو أهمل منها أشياء كان ذلك خرقاً لهذا النظام، وأصبحت حياة هذا المسلم فوضى، فعليك يا أخي المسلم أن تنظر في حال نفسك في صلتك بالشريعة، في عباداتك وسائر شئون حياتك، فما كان منك من تقصير وإهمال فاستدركه بالمبادرة والعمل، وما كان منك من تجاوز لما شرع الله فقف فيه عند الحدود المشروعة.

وخذ من شهر الصيام مجال تدرب على الانضباط الدقيق، في فطرك وسحورك وصيامك وقيامك ما دامت نفسك مقبلة ورغبتك قوية.

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

(٢) رواه الترمذي في «الصوم»، وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بأحاديث صحيحة أخرى جاءت بهذا المعنى مثل: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)، وهو في البخاري، ومسلم.

تأمل وتغيير بعد انتهاء الثلث الأول من رمضان

الحمد لله العلي الأعلى ، يعلم السر وأخفى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى ، وله الصفات العلى ، خلق الزمان والمكان ، وبرأ الإنسان والجان ، وأمسك بيده مقاليد السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا ما أمسكها من أحد من بعده تعالى وتقدس .

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، الذي جاء بالحق بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، أشرق الدنيا بدعوته ، واستقامت الحياة البشرية بشريعته ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين ، وبعد :

إذا كان رمضان في حس المؤمن بمثابة دورة إيمانية مكثفة ، يلين فيها قلبه لذكر الله ، ويقترّب من ربه خطوات كثيرة ، وينعم في رياض القرآن في شهر القرآن ، فإن مضي ثلث المدة وهي العشر الأول من رمضان كاف لك أيها الصائم ليظهر أثر الشهر عليك في حبك للخير ، وسعيك نحو تصحيح أوضاعك السيئة السابقة .

إنك في رمضان تعيش وضعاً خاصاً متميزاً تشعر بتمييزه عن وضعك في الشهور الأخرى ، تبدأ يومك بنية صيام اليوم وبالسحور ، ثم تعيش نهارك وأنت تشعر بأنك حامل أمانة وأنت في عبادة حتى وأنت في عملك وأنت خارج

بيتك ومسجدك ، تشعر بأنك تمارس طاعة الله ولهذا ترى الذكر والتسبيح يتوارد على لسانك ، أكثر منه في غير رمضان ، وتجلس مع كتاب الله قارئاً مطمئناً أوقاتاً ربما تمضي السنة كلها لم تجلس جزءاً منها ، ويأتي المغرب فتفطر لتهيأ لقيامك بعد ذلك بنفس مقبلة سعيدة.

وهكذا تشعر أخي المسلم أنك في عبادة متواصلة ، وأنها هي همك الحاضر وأن مشاعرك قد تحررت من الخيوط الكثيرة ، التي كانت تشدها يمنة ويسرة ، بعيداً عن الله ، كل هذا يورثك تحفظاً من الانشغال الملهي بالدنيا الذي ربما كنت عليه قبل ذلك ، وهذا ما يجعل قلبك صافياً مشرقاً ، إذا تدبر أبصر وإذا تأمل تبين ، ورمضان أيام تمر وسينتهي عما قريب فكن يا عبد الله يقظاً واعياً واستفد من هذا الصفاء الفكري والشفافية التي تعيشها في جو هذا الشهر الكريم استفد منها في مراقبة نفسك ، ومراجعة حالك السابق ، حتى لا تعود بعد رمضان سيرتك الأولى.

لقد أمر الله سبحانه المشركين أن يجلس كل واحد منهم بنفسه ، ومع صديقه الخاص ، ليتفكروا في أمر الرسول ﷺ حتى يتبين لهم الهدى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبا: ٤٦].

فتدارك أوقاتك هذه وخلواتك الصافية قبل أن تعود إلى دوامة الأعمال والمسؤوليات ، وشلل الرحلات والجلسات فلا يكون ثمة مجال للتفكير الصحيح الهادئ المؤثر في السلوك.

انظر في تعاملك مع ربك كأنك قادم عليه بعد أسابيع أو شهور وتريد أن تهيب نفسك لخاتمة حسنة من هذه الحياة ، هل أنت من المقصرين الكسالى عن

أوامر الله، الواقعين في مساخطة، ما هي علاقتك بالصلاة عمود الدين، قياماً بأمرها ومحافظة عليها وحرصاً على رواتبها، ما تعظيمك لشعائر الله، إخلاصاً بها لله، وإتياناً بها على وفق شرعه.

هل أنت ممن يغش إخوانه المسلمين، في أمر دينهم، أو في أمور دنياهم، وهل تؤذي أحداً من الناس وتسيء إليه وهل في مداخلك المالية حرام. ثم هل أنت من المستهترين بدين الله، الذين يصلون ويصومون، ويحجون، ولكنهم يسخرون من بعض شعائر الإسلام ويستهزئون بدعائه وقد يحاربون أوليائه.

ثم انظر في تعاملك مع أهلك وولدك، هل قمت بمسؤوليتك عنهم، قياماً كافياً، فدعوتهم إلى الحق وحملتهم عليه وصنتهم من عوامل الزيغ التي يمكن أن توردهم المهالك.

وهكذا انظر في جميع أحوالك، وأنت في جو رمضان، جو الإقبال على الله واستحضار اليوم الآخر، وتقصير أمد الأمل في هذه الدنيا، فإن ذلك يساعدك على تلافي النقص، والعزيمة على التوبة والإنابة، وتأمل وأنت في حالك هذه مثل هذه الآيات، ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [١] أن تقول نفس يحسرتني على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السخريين [٢] أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين [٣] أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كربة فأكوث من المخسين [٤] [الزمر: ٥٥ - ٥٨].

إن رمضان خير معين لذوي الهمم الصادقة في الرجوع إلى الله، وفي إصلاح ما فسد من سالف أزمانهم، فإن من حرم فرصة هذا الشهر، فقد حرم خيراً

كثيراً، ولهذا جاء في الحدث أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: أرغم الله أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له فقال ﷺ: (آمين)^(١).

رمضان هو شهر الصبر كما جاء ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، والصبر قوة معنوية مؤثرة لكننا للأسف نفتقدها في جوانب كثيرة من حياتنا وخاصة أمام الشهوات والملذات أو تحت وطأة المآسى والأحداث، ورمضان حينما يربي المسلم الصائم على الصبر يولد فيه قوة تجعله قادراً على أن يتخذ قرارات مهمة في حياته، لا يستطيع أن يتخذها في أحوال أخرى، كالامتناع الكامل عن بعض المحرمات، خموراً أو مخدرات أو مجالس لهو محرمة، ووقوعاً في بعض الفواحش ومثل ذلك العزيمة الصادقة على التزام الطاعات التي كان مفرطاً فيها فيما سبق.

هذه هي الثمرة التربوية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يستثمرها من هذا الشهر فيغير به نفسه وحاله قبل أن يغادره الشهر سريعاً. لقد ذكر الله سبحانه في كتابه كثيراً من صفات المؤمنين المتقين التي بها نالوا مقامهم العلي عند الله، ومدحهم بها سبحانه.

ونحن المقصرون المتخلفون عن التحقق بتلك الصفات، نستطيع في هذا الشكر الكريم أن نتمثل كثيراً منها بدرجات أكبر من سائر السنة.

إن الاحتساب والصدق وطهارة الباطن، وتعظيم شعائر الله، والتنافس في الخير، ومقاومة الهوى وتلاوة القرآن، وذكر الله وكف الأذى والإعراض عن اللغو والرضى والشكر والتعلق بالله رجاءً وخوفاً وتوكلأً، ونحوها مما ذكره الله

(١) قال الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٥٠٢): حسن صحيح.

في كتابه ، كلها صفات يتهاى للمسلم المقصر أن يتحلّى بقدر طيب منها في هذا الموسم الكريم.

وهذا مكسب وايم الحق أي مكسب إذا تلبس بها المسلم الصائم تلبساً يجعلها مؤثرة في حياته وبداية صادقة لشخصيته الجديدة.

وهنا أخي المسلم يتبين الرابع من الخاسر ، ويعرف الإنسان أثر صيامه في تغيير شخصيته وقوة إيمانه ، وحسن فيأته للحق وقد قال ﷺ : (ليس الشديد بالصرعة - أي الذي يصرع الناس بقوته العضلية - إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)^(١).

فهل سيثمر شهرك الكريم لك أن تملك نفسك عن الشهوات المحرمة ، أم أنك لن تتجاوز حجز نفسك عن الطعام والشراب في هذه الأيام المحدودة فقط .
أسأل الله الكريم لي ولك ولسائر المسلمين صدق النية وصلاح العمل والثبات على الحق والتوبة عن المساخط إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(١) رواه البخاري في «الأدب» ، ومسلم في «البر والصلة».

السفر والمرض

الحمد لله رب العالمين، خلق النفوس وسواها، وألهمها فجورها وتقواها، جعل زكاءها في طاعته وحبه، وجعل خبيثها في البعد عنه وفي معصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، الذي يجبر ولا يجار عليه، يُحق الحق ويبطل الباطل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا نفاذ لحزائنه، تبارك وتعالى وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعثه بالهدى والصواب، وأنزل عليه الكتاب، وأعطاه من المزايا ما لم يعطه نبياً قبله، طُبّق دين ربه ودعا إليه وصبر على الأذى في سبيله حتى نصره الله وأظهر دينه وأعز ذكره. صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى إخوانه النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال سبحانه في آيات الصيام: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

في هذه الآيات الكريمة نموذج لرحمة الله الرحيم بعباده وتيسيره عليهم في أمر الشريعة ورفع الحرج عنهم في حال السفر والمرض.

لأن شريعة الله لم تأت لإعانات الإنسان وقهر طاقته وتحطيمه، وإنما جاءت لتطهيره ورفعته إلى مقامه الإنساني الكريم، ولتكميل وجوده على أكمل الوجوه

الممكنة لهذا الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ١٦].

إن الله ﷻ حينما برأ الكائنات، أعطى كل شيء منها خلقه، ثم هدى كل مخلوق لوظيفته، والإنسان الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض جميعاً، وجعله خليفة في أرضه وحمله أمانة العبودية لجلاله وحده لا شريك له أعطاه سبحانه طاقة محدودة ولكنها كافية للقيام بهذه العبودية ومع ذلك فإنه يعرض لهذه الطاقة الإنسانية عوامل قد تهبط بها عن مستواها المعتاد، فتضعف قدرته ويشق عليه التكليف المفروض على غيره وقد يعرض لهذه القدرة الإنسانية ما يجعلها أقدر على الأخذ بأكثر من التكليف المفروضة والمؤكد.

والله ﷻ عليم بكل ذلك لأنه هو خالق الإنسان ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]. ولهذا كان شرعه تعالى مراعيّاً هذه القدرة محققاً لطاقته وسعها فقد شرع سبحانه للمفردين، ذوي الهمة العالية والإرادات الكبيرة ما يلبي طموحهم ويحقق مبتغاهم في المنافسة في طاعة الله والسبق في مرضيه من نوافل العبادات في الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقات، وبذل المعروف وطلب العلم والذكر وسائر شعب الإيمان وخصائل البر الكثيرة عظيمة الأجور. كما أنه سبحانه قد خفف عن هذه الطاقة الإنسانية حينما تضعف ويسر عليها حينما يصيبها عارض تهبط به عن وضعها المعتاد، ويشق عليها أداء العبادات بصورتها الأصلية في وضعها المشروع لسائر الناس.

والسفر الذي هو قطعة من العذاب كما جاء عن الرسول ﷺ والمرضى الذي تسقط به قوة البدن وتضعف به إرادة النفس، والحرب التي تقلق القلب

وتترك الحركة، كل هذه نماذج للعوارض التي تحدث للإنسان وقد أنزل سبحانه تشريعه في هذه الأحوال الاستثنائية، في الصلاة وفي الصيام كما مر معنا في الآية التي افتتحنا بها هذا الحديث.

وقد بين عليه السلام حال المسلم مع الصيام حال السفر في فعله وقوله حيث صام في بعض أسفاره وأفطر في بعضها الآخر مما يدل على التخيير، وبهذا كان عمل الصحابة مع رسول الله عليه السلام، قال أنس بن مالك < كما جاء في الصحيحين، كنا نسافر مع النبي عليه السلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم^(١). على ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن من وجد قوة ونشاطاً فإن الصيام له حسن وأن من وجد ضعفاً فإن فطره أحسن، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

إما إذا كان السفر منهكاً وأحدث مشقة على الصائم فإنه ينبغي له أن يفطر ولا يكمل صومه فقد أمر عليه السلام الناس معه في سفر وهم في يوم صائف أن يشربوا ولما أخبر أن بعض الناس لم يفطر حينما أمر قال عليه السلام أولئك العصاة أولئك العصاة^(٢).

فينبغي لك أخي المسلم أن تفقه حكمة الله في تشريعه وأن لا تشق على نفسك وأهلك في حال السفر، فخذ المناسب لحالكم صياماً أو فطراً. ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الناس إذا خرج مسافراً نوى الفطر وجزم عليه، وقد يشتري طعاماً وغذاء ولكنه يتراجع بعد ذلك إما لاستثقال القضاء، أو

---

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

(٢) رواه مسلم في «الصيام»، والترمذي في «الصوم»، وكذلك النسائي.

لتوقفه في طريقه، أو غير ذلك من الأسباب مع أنه من المعلوم أن النية هي أساس العمل وشرطه، لقوله ﷺ: **(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)**^(١) كذلك فإنه حينما يكون هناك في سفر صائمون ومفطرون، فقد يبدي بعض من أبى الإفطار تأففه من القضاء، وتثقله على المفطرين، فكأنه يتحسر من صيامه، ويود الفكاك منه وهو مع الناس الصائمين فكيف يصوم والناس مفطرون بعد ذلك، وهذا ما لا يليق بالمسلم الذي ينبغي أن لا يجد في صدره حرجاً من شرع ربه، وأن يسلم لأمره وأن يشعر بأن عبادته، سبب لتحقيق سعادته الدنيوية والأخروية، فأولى أن تكون قرّة عينه لا قرفاً يتململ منه.

وهناك من يتصور أن الفطر في السفر لا يكون إلا لمن بدأ اليوم من أوله مسافراً والصحيح أن المسافر له الفطر في أي وقت أنشأ السفر ولو بعد العصر. أما المريض فإن كان لا يشق عليه الصوم ولا يتسبب له بضرر فإن الصوم واجب عليه وإن دخل تحت مسمى المريض لأن اسم المرض واسع، تدخل تحته العلل البسيطة التي لا تؤثر على حال الصائم بل قد يكون الصيام أحياناً عاملاً شفاء لها كبعض الأمراض التي يُحتمى لها.

وإذا كان الصيام يشق على المريض أو كان يسبب له ضرراً كتشقق في الأنسجة أو حدوث إغماءات مثل ما يحصل لبعض المصابين بمرض السكر شفاهم الله فإنه هنا ينبغي له أن يفطر ويكره له الصيام بل إنه إذا تيقن منه الضرر، فإنه لا يجوز له الصوم، بل يجب عليه الفطر، وحفظ ضرورة النفس، وقضاؤه إذا زال الداء بعد ذلك.

---

(١) رواه البخاري في «بدء الوحي»، ومسلم في «الإمارة».

وينبغي لك أخي المسلم، أن تكون دائماً على الجادة الوسط فلا تتساهل مع المتساهلين الذين لا يراعون للصوم حرمة، ويفتعلون الأسباب الواهية من أجل الإفطار، سافراً أو مرضاً، ولا تأخذ نفسك ومن تحت يدك بالشدة التي تتجاوز حدود ما شرع الله لعباده من التيسير والتخفيف فتعذب ذاتك، وتجور على نفسك، مع أن الخير في الأخذ بما شرع الله وقد جاء في مسند أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه أنه عليه السلام قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)^(١).

والله يحفظني وإياك وسائر المسلمين، ويلهمنا السداد والرشاد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه أحمد وابن حبان، قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٣٥/٨): إسناده

صحيح.

بدر

الحمد لله الملك الحق المبين القاهر الغالب، ذي القوة المتين، له الأولي والآخرة، وهو أحكم الحاكمين، أعوذ به من شرور النفس وسيئات العمل وكيد الشيطان.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله دعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في سبيله جهاداً كبيراً، حتى أقام علائم الحق، وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

عليه صلاة الله وسلامه وتحياته وطيباته وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن لشهر الصيام الكريم رمضان بالعسكرية الإسلامية، والجهاد في سبيل الله صلة وثقى وارتباطاً حميماً، ولم لا يكون ذلك، إنه إن يكن الجهاد تضحية بالنفس في سبيل الله فإن الصيام تضحية بشهوات النفس ولذائذها، وهي الشهوات واللذائذ التي يبذل الإنسان أحياناً نفسه في سبيل تحصيلها.

لقد شهد هذا الشهر المبارك عبر تاريخ الإسلام، عدداً كثيراً من الملاحم الكبرى بين عباد الله المؤمنين، وأهل الشرك الكافرين، كتب الله فيها النصر والتمكين للمسلمين.

غزوة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل في السنة الثانية من الهجرة، وفتح مكة المبين في السنة العاشرة من الهجرة، ومعركة البويب بين المسلمين والفرس في السنة الرابعة عشر من الهجرة، وفتح الأندلس في رمضان سنة أربع وتسعين، وفتح عمروية في القرن الثالث الهجري، وسقوط حركة بابل الخرمي في القرن نفسه، وانتصار المسلمين على التتار في عين جالوت في القرن السابع، وغيرها من أحداث عسكرية عظيمة وقعت في رمضان وكان فيها نشر لدين الله وانتصار للحق ورد للباطل والظلم.

والأمة الإسلامية اليوم وقد هفا مقامها في العالم، وتكالب عليها الأعداء من كل جانب وفرض عليها الصراع في أكثر من موقع، حريٌّ بها أن تتأمل في منهج الله في نصر عباده وتمكينهم من خلال العيش في رحاب القرآن الكريم، والتعرف على الأسباب التي ترفع المسلمين من ذلتهم، وتنقذهم من الوهن الذي أصابهم، وتجعلهم على مستوى عباد الله الجديرين بنصر الله وتأييده وتمكينه.

خاصة في هذه الآونة التي زاغت فيها قلوب كثير من الناس بشأن الجهاد في الإسلام فجعله أناس نوعاً من البغي والعدوان، وحاربه آخرون ونادوا باستبعاده من حياة المسلمين في عصر - كما يزعمون - الشرعية الدولية والتعايش السلمي العالمي.

اليوم هو السابع عشر من رمضان، وفي مثله من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى بين العصبة المؤمنة بقيادة الرسول ﷺ وأهل الشرك من قريش، وفيها قال المولى سبحانه في سورة الأنفال: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ

بِكَلِمَتَيْهِ، وَيَقْطَعُ دَايِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

[الأنفال: ٧ - ١٠].

وما بي أن أذكر وقائع المعركة وأحداثها فهذا ما لا يخفى والله الحمد من خلال القراءة والسماع، ولكنني أشير إلى أن معركة بدرٍ بالذات جرت بتوجيه إلهي مباشر، دفع الناس إلى خوضها ولم يكن أي منهم المسلمون أو المشركون قصدوها في الأساس.

فإن رسول الله وأصحابه، خرجوا طالبين للغير القافلة من الشام لا يريدون حرباً، والمشركون خرجوا من مكة لإنقاذ غيرهم، ولم يكونوا يستهدفون حين خرجوا الالتحام في معركة حامية مع المسلمين.

ولكن الله سبحانه جمعهم بعيداً عن العير المطلوبة، في موقع واحد، دون اتفاق مسبق ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَةِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: ٤٢].

وأنجز الله وعده، وقضى أمره في معركة فاصلة أصبحت معلماً في تاريخ البشرية، ودرساً لأتباع الدعوة الإسلامية تجاه قوى الكفر الباغية الطاغية، حسمت بدر وجهة التاريخ في ذلك العهد، نحو قيادة الحق في الجزيرة العربية ثم ما ورائها.

لقد كانت قريش أشبه بالإمبراطورية المغرورة بمكانتها وإمكاناتها ولم تكن تتصور اهتزازاً لوضعها أو سقوطاً لهيبتها، وكان خروجها من مكة خير تعبير

عن هذا كما أخبر الله عنهم أنهم خرجوا بطراً ورتاء الناس ، ويصدون عن سبيل الله ، لقد اعتبروا خروجهم مناورة استعراضية ، يشربون فيها الخمر وتعزف عليهم القيان وينحرون الإبل ، فتزيد هيبتهم لدى العرب كما قالوا ذلك.

ولكن أمر الله غالب فقد عادت قريش بعد ليال من تبجحها تجر أذيال الخيبة ، منحلة العرى ، مضطربة الحال ، قد قتل سبعون من زعمائها. وهذه سنة الله في خلقه ، ليست خاصة بقريش ، فمن حارب الله واستكبر على دينه ، وصد عن سبيله وناوأ أولياءه فإن مصيره هو هذا المصير ، يوردهم الله إياه ، إما بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين مهما كانوا قلة أو ضعفاء ما داموا مع الله ، وما اندحار الإمبراطورية الشيوعية في أفغانستان ثم سقوطها السريع عنا ببعيد.

أما الرسول ﷺ ومعه الفئة المؤمنة في مواجهة قريش ، فكانوا في قلة من العدد ، وفي تواضع شديد في العتاد والعدد ، بالمقارنة مع قريش المقابلة ، إنهم في الاعتبار البشرية المادية أذلة كما أخبر القرآن بذلك ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. ولكنهم يحملون مؤهل التفوق وسبب النصر ، إنهم مؤمنون بالله وبرسوله ، صلتهم بالله عامرة ، عبادة له وقصداً واستعانة به وطلباً منه ، وتوكلاً عليه ، ومن توكل على الله توكلاً صحيحاً صادقاً كفاه وحماه ، ولقد عبر عن هذا أحد القرشيين الكفار وهم مقبلون على بدر حين قال وهو يرى عظمة قريش : إن كنا سنحارب الله كما يقول محمد فلا طاقة لأحد بالله ، وإن كنا إنما نقاتل الناس فنحن للناس أكفاء.

والحق أن المسلمين في عصرهم الأخير ما أتوا إلا من قبل ضعف إيمانهم وما أصابتهم المسكنة وغشيهن الوهن وحق بهم الهوان إلا نتيجة الخلل في هذا الإيمان، في حبهم لله، وفي خضوعهم له، وفي التزامهم بشرعه ودينه، مما جعلهم ينسون الله ويعتمدون في طلب النصر والعزة على الأسباب المادية دونه، فنسيهم الله وسلط عليهم أعداءهم ولن تقوم لهم قائمة ولن يظهروا ويؤثروا في المسيرة الحضارية، إلا إذا عادوا إلى ربهم واعتصموا بحبله، وحكموا بشريعته، ولن تنفعهم كثرة الأعداد، ولا وفرة الأموال، ولا ضخامة العتاد وتطوره ما دام الإيمان غائباً عن ساحتهم أو متخلخلاً، بل إن هذه الأشياء تصبح وبالاً عليهم يتطاحنون بها فيما بينهم.

وأبرز خصائص هذا الإيمان الذي تمثله أهل بدر وهم يسيرون إليها وهم يقاتلون فيها هو التوكل على الله والارتباط به سبحانه طلباً للنصر منه، وطمعاً في دخول رضوانه بالشهادة في سبيله، وكذلك الاستسلام الكامل للرسول ﷺ كما تجلّى ذلك في كلمات المقداد بن الأسود وسعد بن معاذ رضي الله عنهما.

وهو الإيمان الذي وحد قلوب هذه العصابة لا على مصلحة مادية ولا نعمة عرقية وإنما على أساس الإيمان الصادق والعقيدة الإلهية، مرّ مصعب رضي الله بأخيه الكافر أبي عزيز ورجل من الأنصار، يأسره، فقال مصعب للأنصاري شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، قال أبو عزيز أهذه وصيتك بأخيك، قال مصعب هو أخي دونك.

ثم إنه الإيمان الذي يجاهد به صاحبه لتكون كلمة الله هي العليا ولينشر عبادة الله في الأرض وكانت تبرز إحدى الخطوات الكبرى والأولى في هذا السبيل

وهذا ما يتضح من قول الرسول ﷺ وهو يناجي ربه فى العرش : (اللهم إن تهلك هذه العصاة لا تعبد فى الأرض)^(١).

هذه بعض علامات ذلك الإيمان الذى يتوسل به صاحبه لتحقيق النصر والظهور وبلوغ رضا الله تعالى ، فهل لنا معشر المنتسبين للإسلام همة تسوقنا للتحلى به واقتفاء سنن أولئك السلف الكرىم.

إن رمضان مدرسة تصقل الروح ، لتجردها من جواذب الأهواء ، وتربى القلب ، ليتعلق بالله ﷻ مستغنياً عما سواه ، ورمضان بصيامه يشيع روح الحب بين المسلمين ، وكل هذه من عدد النصر والتمكين. فليغتنم المسلم هذه الفرصة حتى يفوز منها بربح وفير ، ومكسب فى دينه كبرى.

والله الموفق والمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه مسلم فى «الجهاد والسير».

الفتح الأعظم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد:

فإن سيرة رسولنا محمد ﷺ في سلمه وحربه مهوى أفئدة أتباعه المتأسين به، وموطن اعتبارهم وتفقههم، إن الفتح الأعظم لمكة المكرمة الذي يتفيا المسلمون ظلال ذكره في شهر رمضان كل عام، حيث دخل رسول الله ﷺ مكة فاتحاً صبيحة يوم الجمعة العشرين من رمضان، سنة ثمان من الهجرة، من أخصب الأحداث أثراً، وأكثرها عبراً إنه الفتح، الذي أعز الله به دينه، ورسوله وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته، الذي جعله هدى للعالمين، من أيدي الكفار والمشركين، وهو كما يقول ابن القيم، الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا.

خرج رسول الله ﷺ بالكتائب المؤمنة، من المدينة بعد أن غدرت قريش بحلفاء رسول الله ﷺ من خزاعة، ونقضت عهد الصلح الذي أبرمته مع رسول الله ﷺ في الحديبية، سنة ست من الهجرة، وانضم إلى رسول الله ﷺ وهو في الطريق، عدد من قبائل العرب، حتى بلغ الجيش عشرة آلاف، وكانت قريش بعد نقضها العهد وخيبة أبي سفيان في طلبه تجديده تعيش قلقاً مرعبة وتبث عيونها، وقد كان من عيون قريش التي التقت بالجيش قبل وصوله مكة، أبو سفيان بن حرب، وبديل بن ورقاء، وحكيم ابن حزام، وقد أسلموا

وطلبوا من رسول الله ﷺ الأمان لقريش، فقال لهم رسول الله ﷺ: (من دخل دار أبي سفيان أو المسجد أو أغلق عليه بابه فهو آمن)^(١).

وفي ذي طوى وزع رسول الله ﷺ جيشه، ليدخل مكة من جوانبها، ويقتل من قاتل، حتى يتوافى الجيش داخل مكة، ودخل رسول الله ﷺ مكة متواضعاً خاشعاً لربه مطأطئاً رأسه، وهو على راحلته والمهاجرون والأنصار بين يديه، ودخل المسجد، فاستلم الحجر الأسود، وطاف بالبيت، وكان معه قوس، يطعن به الأصنام المصفوفة حول الكعبة ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». ثم دعا سادن الكعبة وأمر بالكعبة ففتحت ودخلها وأمر بالصور التي فيها فمحيت وصلى فيها، ثم أطل من بابها على قريش، وهم صفوف ينتظرون ماذا يصنع، فقال لهم بعد خطبة حمد الله فيها وأثنى عليه، ما ترون أني فاعل بكم معشر قريش؟، قالوا خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢]^(٢).

ورد مفتاح الكعبة إلى سادنها، وأمر بلالاً أن يعلو الكعبة، ويؤذن للصلاة، ودخل ﷺ دار أم هاني، فصلى فيها صلاة الفتح، ثماني ركعات. وفي غداة يوم الفتح، خطب رسول الله الناس، مؤكداً على حرمة مكة شرفها الله، قال ﷺ: (أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله

(١) رواه مسلم في «الجهاد والسير».

(٢) رواه النسائي في «التفسير».

واليوم الآخر، أن يسفك فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما حلت له ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم، كحرمتها بالأمس^(١).

إن من أعظم العبر في قصة هذا الفتح، ذلك الموقف الذي يمثل معجزة عظيمة لرسول الإسلام، ﷺ، مما يفتقده تاريخ العظماء، فضلاً عما سواهم، على مر العصور أعني موقفه مع أهل مكة، الذين آذوه ونالوا منه ومن أصحابه، وحبسوه في الشعب وسخروا منه، وحاولوا قتله، ثم وقفوا بقوتهم ضده، وقتلوا من أصحابه، من ظفروا به منهم، ويدخل عليهم منتصراً، تحف به الآلاف من جنود الله، ويقفون أمامه صاغرين، منتظرين حكمه فيهم، فهل انتقم وعاقب، وأخذ بالثأر القديم؟ كلا لقد برز الخلق العظيم للنبي الكريم وظهرت الطبيعة الصافية، المطهرة من الحقد وإيثار المصلحة الشخصية على ما سواها. قال ﷺ: (أذهبوا فأنتم الطلقاء)، واستغفر لهم ﷺ فكان ذلك سبيلهم إلى الإسلام، فدخلوا فيه، وفازوا بنعمة الله.

ومن العبر العظيمة في ذلك الفتح، ما أكدته الرسول ﷺ، في خطبته ثاني يوم الفتح، من تحريم الله لمكة، تحريماً أبدياً، ومقتضى ذلك التحريم رعايتها من قبل الناس أن يسفك بها دم، أو يعضد بها شجر أو يلتقط بها لقطة إلا للتعريف، أو يُصطاد بها الصيد، بل لقد بلغت حرمتها إلى درجة أن مجرد الإرادة المتوجهة للفساد تعتبر جرمًا عظيمًا يستحق عليه صاحبه العذاب «إِنَّ

(١) رواه البخاري في «العلم»، ومسلم في «الحج».

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعِكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ [الحج: ٢٥].

ومن هاتين العبرتين ينبغي أن يأخذ المسلم منهجه السليم، في التعامل مع الآخرين، وهو يدعوهم إلى الإسلام، هذا من الأولى، وفي تعظيم حرمة مكة، إذا زارها، والعلم بأن ما يمارسه الجاهلون الفاسقون، من إفساد في البلد الأمين، انتهاك لما حرمه الله، وخروج على شرعه.

نسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الشخصية

الحمد لله العليم الخبير، أخبر سبحانه أنه هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب الكرام أجمعين، وبعد:

فقد أذن شهر الصيام بالانصرام والقمين بنا معشر المسلمين ونحن نعرف قيمة هذا الشهر ومقام الصيام في الإسلام وفي حياة الصائمين أن نحوز لأنفسنا ما استطعنا من فضائل هذا الشهر وخيراته علماً وإيماناً وذخراً عند الله.

جاء في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان قوله عليه السلام : (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم)^(١).

ودلالة الحديث واضحة في أن الصائم ينبغي أن يصون نفسه عن مفسدات الصوم الشهوانية وعن اللغو والفحش في القول لا من حيث الابتداء بهذه الأمور فحسب بل ومن حيث الرد على من استثاره فيها بأن يقف مع صومه سليماً تجاه هذه الأمور.

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الفضائل».

ولكن الحديث يعطينا فضلاً عما سبق توجيهاً نحو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من وقوف مع أوامر دينه وثبات عليها أمام عوامل الانحراف ودعاة الضلال فكما أن المسلم الصائم يقول لمن يريد أن يستزله لما يفسد صومه إنني صائم فصيامي يحفظني من الانحراف كذلك يقول المسلم لنفسه أو لمن يدعوه إلى الفواحش والمنكرات إنني مصلي لأن الصلاة الحقيقية تمثل حمى يحفظ صاحبه من تلك الأمراض ، كما قال سبحانه : ﴿ أَتُلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] . بل إن المسلم حري به أن يقف أمام كل صور الضلال وعوامل الانحراف فكرية أو سلوكية رافضاً لها متعالياً عليها قائلاً إنني مسلم ؛ ولن يستطيع الإنسان أن يقف هذا الموقف ما لم يكن واعياً بإسلامه مؤمناً به معتزاً بكل عقائده وشرائعه .

وهذا ما سعت التعاليم التي جاء بها الرسول ﷺ لتحقيقه في الذين آمنوا بدين الإسلام من أجل أن يصبحوا شخصيات متميزة بإسلامها معتزة بدينها مستعلية على الباطل والضلال متحررة من التقليد الأعمى والتبعية التائهة . يقول سبحانه منكرأ على المقلدين بدون علم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠] ، ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣] . وقال سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ خطاباً

عاماً لأمته: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ١٤٩].

وفي أحاديث الرسول ﷺ الكثير من مثل هذه التوجيهات لأمته بأن يتميزوا بدينهم ويثبتوا على ما جاءهم به من منهج حق قال ﷺ: (لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم)^(١)، وحرّم عليه الصلاة والسلام تقليد الكفار والتزيي بأزيائهم الخاصة بهم في قوله ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم)^(٢) وكان ﷺ هو القدوة لأصحابه في الثبات على الحق، والوضوح في المواقف والصراحة تجاه الضلال وأهله والغيرة على محارم الله أن تنتهك.

وربى عليه صلاة الله وسلامه أصحابه على هذا المنهج الكريم فخرجوا من جزيرتهم إلى الناس إلى أهل الحضارات المتقدمة عليهم مديناً وثقافياً ولكنهم يشعرون بعزتهم على أولئك لأنهم يؤمنون بأن رسالتهم التي يحملون فوق كل الثقافات البشرية وأن فيها الخير والسعادة وما وراءها إلا الشر والشقاء فالناس بحاجة إلى ما عندهم وليس العكس ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٨] إِنْهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الحجّة: ١٨ - ١٩].

(١) رواه الترمذي في «البر»، قال محقق جامع الأصول (٦٩٩/١١): حديث حسن.

(٢) رواه أبو داود في «اللباس»، وأحمد في «المسند»، وإسناده حسن كما قال محقق جامع الأصول (٦٥٧/١٠).

ولأنهم يؤمنون بأن الرسالة التي جاء بها نبيهم منهاج كامل يغطي حياتهم كلها ويحقق لهم غايتي الدنيا والآخرة فلا يشعرون بأن لديهم نقصاً في دينهم يستعيرون له ما يسدون به هذا النقص.

ولأنهم يحملون هذا المنهج الكامل دون الناس لذا فإنهم يشعرون أنهم أكمل من الناس وأنهم أقرب الناس إلى الله وأقواهم صلة به ولذا فإنهم واثقون من عونه ونصره وما قطعه لهم من وعود مأتية لأنه لا يخلف الميعاد.

لذا نشطوا في فتوحهم وجهادهم أمام قوى وأمم أكثر وأوفر عدداً منهم واثقين من نصر الله وتأييده لهم.

أما نحن اليوم أبناء العصور المتأخرة فقد تغيرت الحال بنا فلقد أدى ضعف التزام المسلمين بإسلامهم وعدم فقههم له وبعدهم عن الكتاب العزيز الذي هو مصدر نور القلوب وحياة النفوس أدى ذلك بهم إلى شعور بالنقص والفقر وجاء الغزو الفكري المسلط من أعداء المسلمين ليزيد الطين بلة حينما صار يصف المسلمين وما عندهم بالتخلف والجمود ويضفي على ما لديه من ثقافات وطرائق مدنية صفات التقدم والنضوج ويسوقها بأساليب مغرية خادعة مما جعل كثيراً من المسلمين يفتنن بما عند أولئك الكفار، ويتصور فيه الخير والنهوض ويسعى لتقليدهم واستنساخ ما تعج به أفكارهم ومجتمعاتهم ويتخلى عن ما يتناقض مع ما استقدمه منهم.

ولقد أدى هذا إلى فساد في حياة كثير من المسلمين حيث تاه هؤلاء وذابت شخصياتهم وأصبح فكرهم وسلوكهم متقلباً متغيراً كالسبورة التي يكتب فيها ثم يمحي ويكتب غيره وهكذا.

وتلاعبت بعقول هؤلاء الإمعات من المسلمين الصحافة والإعلام والدعايات ودور الأزياء وغيرها فأبعدت بها النجعة عن أن تستوي على صراط أو تثوب إلى رشد.

وسبب الوقوع في هذه الفتنة الطاغية التي ما زال بعض المنتسبين إلى الإسلام يسير في عمايتها حتى الآن هو أن الأمة المسلمة ضعف إمساكها بالحبل الذي به تعرف وجهتها وغايتها ومنهجها وهو القرآن الكريم.

والحق أن شخصيتنا ونهضتنا هي بحملنا القرآن وفقهنا لمراد الله فيه وتطبيقنا لتعاليمه ، ﴿لَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠].

إن التوسع في المعارف والفنون والآداب والإمكانات المادية مهما بلغ شأنها فيها لن يرفع مقامنا ولن يحل مشكلاتنا ما دمنا عن كتاب ربنا معرضين ولأحكامه مخالفين.

إن غلبة المسلمين العسكرية وتفوقهم الحضاري لم يرتكز على فلسفات ومعارف لدى الصحابة الكرام وإنما هي راجعة إلى أنهم بنوا حركتهم وفكرهم على التعاليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة.

فلنعد أيها المسلمون إلى حقيقتنا بصفتنا مسلمين وليكن موقفنا من الآخرين وما عند الآخرين قائماً على أن الحق هو ما قرره ديننا فما وافقه فهو حق وما خالفه فهو باطل وعلى أن تقليدنا لهم زراية بأنفسنا وخرم لإيماننا واقتراف لما نهانا الله عنه حينما قال سبحانه : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

ولنأخذ من موقف الترفع الذي يمارسه الصائم حينما يراد جره إلى ما يخذش صومه حينما يقول إني صائم معبراً بذلك عن رفضه أن يفعل ما يخل بصومه ،
لنأخذ منه درساً مضيئاً يكون سمتاً عاماً لحياة كل واحد منا أمام دواعي الانحراف التي تعتورنا ليل نهار والله هو الموفق والمعين.

الإخلاص

الحمد لله الواحد العليم الفتاح الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحانه. وأشهد أن محمداً سيدنا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب، وأحاطه بجيل فائق من الأصحاب صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين وصحبه الميامين، وبعد:

إخوة الإيمان:

ونحن نتهادى شيئاً فشيئاً في فقه الصيام، من خلال النصوص الكريمة الواردة فيه، نقف اليوم مع بعض دلالات حديث نبوي شريف، في جليل قدر عبادة الصوم في الإسلام.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف)، قال الله تعالى: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلاف فم الصائم عند الله، أطيب من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إنني امرؤ صائم)^(١).

إن المسلم الصائم حينما يعيش في رحاب هذا النور النبوي المشرق قارئاً له أو مستمعاً، يغمره فرح إيماني وسعادة، ويشعر قلبه بسعة رحمة الله على عباده

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

المتقين، وتنفسح أمامه مساحات من الرجاء الكبير بموعد الله من الخير والكرم، الذي لا يحيط البشر بتقديره، إن هذا الحديث يحمل بشارات عظيمة للمؤمن الصائم، ولتأمل:

* إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

* لصائم فرحتان.

* لخلاف فم الصائم أطيب من عند الله من ريح المسك

* الصوم جنة.

إن المولى الكريم سبحانه هو الذي خلقنا بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً، وهو الذي أمدنا بأسباب وجودنا، ثم إنه امتن علينا بالهداية، وأعطانا شرعة تقوم بها مصالحنا، إذا أخذنا بها والتزمنا منهجها، ثم إنه سبحانه فضلاً منه وكرماً جعل هذه العبادات والأعمال الصالحة سبيلاً لكسب الحسنات التي تقرب منه وتنيل رضوانه.

وإذا كان تبارك في علاه لا يكتب على العبد السيئة التي يعملها إلا سيئة مثلها، فإنه في المقابل وهو الكريم الوهاب قدّر للعبد يعمل الحسنة عشرة أضعافها إلى سبعمائه، ولكن فضل الله وعطاءه ورحمته لا تقف عند حدود الحسابات والإحصاء، وقد أخبر تعالى في الحديث أن الصيام لا يجري المجرى، وأنه ينفرد عن العبادات الأخرى التي يجري فيها التضعيف، لأنه فوق ذلك، «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

لقد وقف علماء السنة كثيراً أمام هذا الحديث، متأملين قوله تعالى: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) مع أن الأعمال العبادية كلها لله وهو

الذي يجزي فقالوا أقولاً كثيرة ذكر منها الإمام ابن حجر في فتح الباري عشرة أقوال.

ومما قيل في ذلك إن أعمال البر الأخرى، كالصلاة والزكاة والحج، أفعال إيجابية ظاهرة يمكن أن يداخلها الرياء ولو يسيراً، أما الصيام فإنه عمل سلبي تركي، لأنه إمساك، فهو وإن كان عمل جوارح إلا أنه في حقيقته قلبي أكثر من غيره، لأن باستطاعة من لا يريد الصيام وهو في مجتمع محافظ أن يطعم ثم يدعى أنه صائم، دون أن يتبين الناس حقيقة أمره، وإنما الذي يراقبه المؤمن في صيامه هو الحي القيوم الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه فعل سبحانه، ولهذا قال سبحانه بعد هذا: يترك شهوته وطعامه من أجلي.

كما قيل أيضاً: إن الفارق بين الصوم والعبادات الأخرى هو أن تلك العبادات تقوم بها بعض حظوظ للنفس ثناءً على صاحبها كما في الصلاة، وجاهاً عند الناس كما في الزكاة، خلافاً للصوم الذي ليس فيه شيء من هذه الحظوظ، بل إنه فضلاً عن هذا يقتضي مرابطة نفسية، وحراسة للجوارح، أمام شهواتها طيلة أيام الصيام، ولهذا سمي الرسول ﷺ رمضان شهر الصبر^(١) - وثواب الصبر فوق الحساب كما قال سبحانه: ﴿قُلْ يَعْبادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

إن المؤمن الصائم يعيش وهو صائم استحضاراً متواصلاً لا طلاع الله عليه وتطلعاً حياً لقرب الله ورضوانه وهذه الحال تمثل في الإسلام أعلى مقامات

(١) جاء في مسند أحمد: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر»، قال محققو المسند (٢٢/١٣): إسناده صحيح.

الدين ، وهو مقام الإحسان الذي بينه الرسول ﷺ في حديث جبريل عليه السلام ، بأنه عبادتك الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وهذه المرتبة تمثل قمة الإخلاص الذي جعله الله شرطاً لقبول الأعمال ولصحة الدين ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ٢٠ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ٢١ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ٢٢ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢٣ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ٢٤ ﴾ [الزمر : ٢ - ٣].

هذا الإخلاص الذي رغم أهميته في التعبد وارتهان الأعمال به كما في قوله ﷺ : (إنما الأعمال بالنيات)^(١) من السهل أن يثلم الشيطان حده بالشرك الأصغر الذي تخوف منه ﷺ على أمته حيث يتسرب إلى قلب العبد بخفاء قد لا يعيه أول أمره ثم يستفحل شيئاً فشيئاً حتى يفسد على العبد أعماله وينحرف به عن ربه.

إن رمضان والصيام مدرسة في خلق الإخلاص الذي يعيشه المسلم متواصلاً معه (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي).

ومن هنا فإن المسلمين اليوم والفتن تحوطهم من كل جانب تحاول أن تسرق منهم إخلاصهم وتستبد بجهودهم حتى آل الأمر إلى أن أصبحت أعمال بعض المسلمين كالتبرعات المالية ، وطلب العلم وتعليمه والوساطات ، وتبوا المواقع المؤثرة ونحو ذلك من الخدمات والأعمال الاجتماعية ، تحكمها اعتبارات المصالح المتبادلة أو طلب الشهرة والوجاهة الاجتماعية ، أو الحظوظ الدنيوية

(١) رواه البخاري في «بدء الوحي» ، ومسلم في «الإمارة».

دون اعتبار لقصد وجه الله ورجاء رضوانه وادخار تلك الأعمال عنده أو أنها تقصد لكن مع شوائب كثيرة من تلك المقاصد الدنيوية القريبة، وقد قال سبحانه في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)^(١).

إن كثيراً من الأمراض الاجتماعية المتفشية في مجتمعات المسلمين كالغش والرشوة وضعف الأمانة عند الموظف في وظيفته أو العامل مع سيده وافتقاد الثقة بين الناس، واتباع كثير من الخلق الهوى والشهوات، إن هذه الأمراض وأشباهها ثمار لضعف الإخلاص في حياة المسلمين.

ولن يرتفع شأنهم وتستقيم حياتهم ويكونون بموقع الرضى من ربهم إلا إذا عاد الإخلاص يحكم أمورهم ويحدد وجهة عباداتهم وأعمالهم.

والصيام كما نعيه من هذا الحديث وكما يعيشه المسلم يربي الصائم على خلق الإخلاص حيث يظل طيلة نهاره مراقباً الله وحده في عدم أكله وشربه وطعامه فهل لنا معشر المسلمين أن نستوعب هذا الخلق الكريم العظيم: الإخلاص لله في العمل، فننشره على سائر أعمالنا ونغلب الشيطان على حظه منها فنكون من عباد الله المخلصين المخلصين الذي ليس له عليهم سلطان ولا سبيل.

وختاماً ينبغي أن لا يغيب عن بالك أخي أن الشارع لم يغفل عن أن هذا الصيام رغم أنه أخرى العبادات بتحقيق الإخلاص، إلا أنه قد يعرض له ما يعرض للعبادات الأخرى، بحيث يصبح ممارسة روتينية، أي تقليداً يعتاده الإنسان كل عام أو يصومه مسابقة لمجتمعه ونحو ذلك، لهذا قال ﷺ مشروطاً

(١) رواه مسلم في «الزهد».

لاعتبار الصوم مقبولاً عند الله: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)^(١).

اللهم يا كريم يا رحيم، أرزقنا الإخلاص في عبادتنا وأعمالنا وأعذنا اللهم من الشرك والرياء والعجب والسمعة واجعل صيامنا مقبولاً لديك ذخراً لنا عندك، وزاداً لنا في حياتنا، إنك مجيب الدعاء، قريب الرجاء.
وصلى الله وسلم على محمد نبينا وعلى آله وصحبه.

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «صلاة المسافرين».

التقوى

الحمد لله الكريم صاحب الفضل والإحسان، امتن على من شاء بهدايته إلى الإيمان وخذل من شاء بعد له فصار من أهل الكفر والطغيان، أحمده وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله، الواحد الأحد، لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الدل وهو الكبير المتعال.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله بعثه إلى الناس كافة، وختم به النبوات، وفضله بالشفاعة الكبرى يوم الحساب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فتعالوا إخوة الإيمان وأنتم تجدون حلاوة الصوم في نفوسكم نتأمل في آية الصوم الكريمة علنا نتضوع بأريجها وتشرق نفوسنا بنورها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

هذه هي الآية الثالثة والثمانون بعد المائة من سورة البقرة، وهي أول آيات الصيام التالية لها وقد أعلن المولى الكريم سبحانه بخطاب مباشر إلى عباده المؤمنين به حيث يبلغهم رسوله الموجود بينهم، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، ودعوته ﷺ قد أوفت على أربعة عشر عاماً من بدئها - أعلن سبحانه - فرض الصيام عليهم وعلى من وراءهم مكاناً وزماناً إلى أن تقوم الساعة، شريعة قائمة خالدة ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وبادر

الصحابۃ رضی اللہ عنہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومون رمضان ویأخذون أحکامه لأنهم كانوا علی یقین أن کل تشریع ینزل علیهم یمثل عنصراً لتحقيق سعادتهم، ومقوماً فی کمال حیاتهم، أو لیسوا علیهم رضوان اللہ یؤمنون عمیق الإیمان بقوله جل وعز: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تَحْیِیْكُمْ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ؕ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ﴾

[الأفقال : ٢٤].

وأخبر سبحانه عباده أن شریعة الصوم لیست نوعیة مربوطة بظرف زمانی أو مکانی أو أحوال خاصة تقف عندها كبعض التشریعات التی اختلفت بین الأمم والنبوات إنها شریعة ثابتة استمر تشریعها علی الأمم السابقة حتی أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی هذا لا شك دلالة علی ارتباطها بجانب الثبات فی الکیان الإنسانی، دون الأوضاع المتغیرة، ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصَّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ١٨٣].

ثم نفیض من هذا إلى ختام الآیة ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ حیث تتعلق القلوب الواعیة بهذا المقام العظیم «التقوى» الذی جعله اللہ غایة لصیام الصائمین ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصَّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ١٨٣].

ولا ریب أن هناك حکماً كثيرة لعبادة الصوم، التی شرعها اللہ لعباده، یتطلبها الباحثون فی أسرار الشریعة والمتذوقون لهذه العبادة، ولكنی سأقتصر علی التقوى حیث جاء بها الذکر الحکیم وأجلل بها من حکمة لو عرفنا حقیقتها وأبعادها.

فما هي هذه التقوى وما مقامها في دين الله وما موقعنا منها في حياتنا؟
إن التقوى، ملكة أو قوة، إذا وجدت عند شخص صبغت حياته بصبغة الله، صبغة الهدى والدين، وصارت تدفعه نحو الخير والطاعات، وتردعه عن الفواحش والمشتبهات، وتملأ نفسه بحب الله، والرغبة فيما عنده، ومشاعره باستحضار عظمة الله وجلاله وإطلاعه وعقابه، ومن ثم فإن صاحب التقوى يعيش بين الناس وهو مع الله سبحانه، ويتحرك في حياته، ولكن وفق ميزان الشرع لا يحيد، ويمارس أعماله ولكن نياته الخاصة تسبقها نحو خالقه.

هذه هي التقوى التي جعلها الله وصيته إلى عباده أجمعين، السابقين واللاحقين كما قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ تَكْفُورًا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ [النساء: ١٣١].

وهي أفضل زاد يتزوده الإنسان في حياته كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والواحد منا وهو في مطاوي أيام السنة، يغفل ويضعف ولكنه تمر به أوقات أو أحداث تنبهه فيعود إلى نفسه مؤنباً وفي التزام الشريعة راغباً ولكنه سرعان ما تهن عزيمته ويغفل عن ربه، لأن نفسه ضعيفة لا تصمد أمام مغريات الركود والتراجع، فتكل وتمل وإلى سالف عهدا المشين تنسل، وسبب ذلك فقدتها ملكة التقوى التي تشدها نحو الخير، وتحررها من جواذب الشر ومن ثم يظل هذا الإنسان يسوف بالتوبة والاستقامة آملاً في أن تتجدد الأحوال.

ویاتی رمضان لیحقق للراغبین الصادقین، هذه الحکمة الجلیلة: التقوی التي تحمي النفوس من الضعف والخور، ولهذا قال ﷺ في حديث التأمین الذي رواه أبو هريرة رضی اللہ عنہ: (آمین)، بعد أن قال جبریل ﷺ: (أرغم الله أنف عبد دخل رمضان فلم يغفر له) ^(١).

ولأهمية هذه المنزلة الکرمة عند الله، منزلة التقوی، فقد أخبرنا الله عنها في كتابه، في آیات كثيرة مرغبا فيها مبینا عظیم أثرها.

فقد ذکر تعالى أن من علائمها أنها تحفظ صاحبها من التمادي في غواية الشيطان، وترده دوماً نحو ربه فما إن يقع في هفوة أو معصية، حتى تجيش في نفسه التقوی فيعرف خطأه ويثوب إلى ربه ورشده، قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، كما بين أنها ترتفع بصاحبها عن مستوى الشبهة إلى مقام المسلم اليقظ لنفسه المتعالي على الدنایا ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وفي آية کرمة يعدد سبحانه بعض الشعب الإيمانية للذين حازوا فضيلة التقوی حيث حازوا بسببها هذه التقوی يقول سبحانه في سورة آل عمران: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبٌ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٥].

(١) قال الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٥٠٢): حسن صحيح.

وبهذه التقوى ينال العبد خيري الدنيا والآخرة، كيف لا وبها حظى بالمعية الخاصة بخالقه ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]. إن التقوى تضيء في حياة الإنسان نوراً يعرف به الحسن من السيء، بحيث لا تلتبس به الأهواء كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].

بل إن أبواب الخير تفتح للعبد بسببها ويجد عوناً على كل ضائقة حيث قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].

ومثل ذلك قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وإذا كان هذا من ثمرات التقوى على العبد في الدنيا فإن ثمرتها الكبرى غداً يوم القيامة لأن العاقبة للتقوى كما أخبر بذلك سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ١٧] ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢-٦٣].

هذه أخي المسلم هي التقوى الجامعة لكل فضل ذكرها سبحانه كغاية للصيام الذي شرعه لعباده، وتحقيقها لك وارتفاع معدل تأثيرها في حياتك مرجعه إليك، فالله الله في صيامك، راع آدابه، واستجمع أطرافه، واحذر مفسداته عليك فكلما كان صيامك قوياً صحيحاً كان تحقيقه لآثاره ومنها التقوى أكمل وأعظم.

واعلم أن من العلماء من قال إن في قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بعد فرض الصيام إشارة إلى طلب التقوى في الصيام نفسه بأن يتقي ما يبطله أو ينقضه من رياء أو سمعة أو غيبة أو أخذ للباطل ونحو ذلك.

أسأل الله أن يحفظنا جميعاً بحفظه وأن يكلأنا برعايته، وأن يتقبلنا في عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

* * * * *

الدعاء

الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه الظلمات وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من دابة في الأرض إلا عليه تعالى رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، هو الذي خلقها وإليه مآلها.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله كان أتقى الناس لربه وأخشاهم له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان دائب التوبة والاستغفار.

عليه صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

في غرضون آيات الصيام الواردة في سورة البقرة جاء قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن أناساً - لعلهم من الأعراب - سألوا رسول الله ﷺ أقرب ربنا فتناجيه أم بعيد فنناديه، فسكت النبي ﷺ فأنزل الله ﷻ هذه الآية.

أما مناسبة مجيئها ضمن آيات الصيام، فهو قوة الارتباط بين حال الصائمين وذكر الله ودعائه فإن الصيام عبادة يستشعر فيها الإنسان قربه من ربه طوال وقته، والصيام إعداد لذكر الله والتقرب إليه بالطاعات والتضرع إليه بالدعاء.

ولهذا وردت أحادیث بشأن الدعاء مقترنة بحال الصوم فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ : (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)^(١)، وروى أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حين يفطر)^(٢).

وأحاديث أخرى ذكرت أنواعاً من الأدعية عند الإفطار وفي ليلة القدر ونحو ذلك، ولكن ذكر الله ودعاءه ليس مختصاً برمضان، إنهما يمثلان توحيد الإلهية، الذي خلق الله الخلق من أجله، وهو عبادته سبحانه بالقصد والطلب، فذكر الله هو جانب القصد، ودعاؤه سبحانه هو جانب الطلب.

ولهذا أمر الله عباده بالدعاء والتضرع إليه وسؤاله الحاجات والاستغاثة به من الكربات ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وجعل سبحانه الإعراض عن دعائه استكباراً عن عبادته وتعالياً عليه ولهذا فإن عقاب هؤلاء المعرضين هو النار، يدخلونها صاغرين جزاء تكبرهم على خالقهم، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

(١) رواه ابن ماجه في «الصيام»، قال محقق سنن ابن ماجه (٣٢١/١): إسناده في الزوائد صحيح.

(٢) رواه الترمذي في «صفة الجنة»، وأحمد والدارمي وابن حبان في «صحيحه»، قال محقق جامع الأصول (١٣/١١): له شواهد وطرق يقوى بها وإلا ففي سنده ضعف.

وبين عليه السلام أن الدعاء هو العبادة فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهم:
(الدعاء هو العبادة)^(١) فالدعاء إذن هو صلتك بالله التي بها يكون مقامك عنده
وقد قال سبحانه: ﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُمَزِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ
لِرَأْسَائِهِمُ الْفِرْقَانُ: ٧٧﴾. دعاء المسألة ودعاء العبادة.

والمسلم حين تشف نفسه في بعض الأحوال ويتصل همه بالله إما في حالة
اضطرار أو في حالة عبادة كالصيام والتهجد وأثناء السجود يجد للدعاء في تلك
الحالات أمراً عجيباً في نفسه، وفي زيادة قربه من الله وفي شعوره بانزياح الهم الذي
كان ينوء به، ويشعر أثناء ذلك الدعاء كيف يقوى رجاؤه شيئاً فشيئاً.
كما أن للدعاء أثراً في حياة الإنسان، فالذي امتن عليه خالقه بكثرة الدعاء
والتضرع والاعتماد على الله يعيش ملحوظاً بعين الرعاية من الله موفق الحركة
مسدد الخطأ.

وينبغي أن تعي أخي أن دعاءك ربك صلة قوية بينك وبينه وأن هذه الصلة
بركة عليك ولو لم تستجب دعوتك فيما دعوت به بالتحديد.

وللدعاء آداب تؤهله لتحقيق ثمرته، ولاستجابة الله له وهي كثيرة لكن جامعها
حضور القلب وصحة توجهه لله أثناء الدعاء، فقد ورد أن الله لا يقبل دعاءً من
قلب غافل ساه، والثناء على الله تعالى بما هو أهله، والصلاة على النبي عليه السلام
لما ورد في حديث صحيح: (كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي
عليه السلام)^(٢)، وأن لا يعتدي في دعائه بأن يدعو بقطيعة رحم أو إثم، وأن يتحرى

(١) رواه أبو داود في «الصلاة»، والترمذي في «التفسير»، وقال الترمذي: حديث حسن

صحيح، انظر: جامع الأصول (٥١١/٩).

(٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (٢٠٣٥)، قال عنه: إنه حسن بشواهده.

الحلال فى طعامه وشرابه وثروته ومعاملاته فإن أكل الحرام والتعامل به من أكبر أسباب رد الدعاء ، كما ورد فى حديث الأشعث الأغر الذى يلح بالدعاء ولكن الله لا يستجيب له لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذى من حرام^(١).

ويجدر بالمسلم حرصاً على طلب الكمال فى دعائه أن يتحرى أوقات الإجابة ، كآخر الليل وعند الإفطار من الصوم وفى أدبار الصلوات وأثناء السجود وآخر يوم الجمعة ، وأثناء سفره فى طاعة الله ونحو ذلك ، كما يتحرى الأدعية الشرعية الماثورة حتى يسلم من الوقوع فى الاعتداء ، وأن يستحضر حسن ظنه بالله ، مع مشاعر الخوف والرجاء ، فقد وصف الله المصطفين من عباده بأنهم : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ [الأنبياء : ٩٠].

وينبغى للمسلم أن يخفض صوته بالدعاء بقدر ما يتيسر له ، لأنه أقرب للخشوع وأدل على الخضوع وأكثر توافقاً مع حالة القلب ، فإن من الاعتداء الذى نهى الله عنه فى الدعاء ، رفع الصوت به ، خصوصاً إذا أصبح نوعاً من الزعيق الذى يشبه حالة المجاذيب قال سبحانه : ﴿ آذَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٥]. وقال عن زكريا : ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رِدْدًا ۚ خَفِيًّا ﴾ [مريم : ١٣] ، وقال ﷺ وقد رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير : (أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً ، وإنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)^(٢).

(١) الحديث رواه مسلم فى كتاب «الزكاة» ، والترمذى فى «التفسير».

(٢) رواه البخارى فى «المغازي» ، وفى «الدعوات» ، ومسلم فى «الذكر والدعاء».

هذا هو شأن الدعاء في دين الله وإنه لشأن عظيم لمن كان في الخير راغباً وللمعالي طالباً ولا بد في هذا المقام أن نعرف إخوة الإيمان، بأن تعاملنا مع ربنا بالدعاء والطلب قد نزل عن المستوى الصحيح له شرعاً وتعبداً في جوانب كثيرة.

لقد أدى تعلق مسلمين كثير بالأسباب المادية، وركونهم إليها إلى ضعف التوكل على الله، والغفلة عن ماله من صفات القوة والفضل والعطاء، وما عنده من مدد لا يغيض وكانت النتيجة غير المحموده هي ضعف صلتهم بالله، وقلة دعائهم له واللجوء إليه عند حدوث المشكلات، ولا يعني ما أقول أنه ينبغي أن ننحني بالأسباب وننقطع للدعاء منتظرين مفاجآت القدر بما ليس في الحسبان، بل إن هذا الأمر خطأ أيضاً، إن المنهج الإسلامي القويم هو أن يبذل المسلم ما استطاع من أسباب ويقارن ذلك التجاءً إلى خالقه سبحانه داعياً متضرعاً، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وخلق الأسباب معه، وهو الذي بيده مقاليد الأمور المحيطة به كلها، ومن صور النقص الجارية في حياة بعض المسلمين، أنهم يغفلون عن الله وينسون وقت رخائهم فإذا ما حز بهم أمر أو كرب، أو حاقت بهم أزمة ذكروا ربهم، فأقبلوا عليه ليزيح عنهم هذه الكربة، وهذا نوع من الخداع الذي لا يليق بالمؤمن في تعامله مع الله ﷻ وقد قال ﷻ: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)^(١).

ومن ذلك أن الداعي يدعو رافعاً يديه مردداً ألفاظ الدعاء أو مؤمناً على دعاء غيره، وقلبه غارق في أودية بعيدة عن جو التعبد والدعاء.

(١) رواه أحمد في «مسنده»، قال عنه محقق جامع الأصول (١١/٦٨٧): حديث صحيح.

ومن أبشع صور الخلل في شأن الدعاء أن يقبل الإنسان على الله داعياً، وهو في الوقت نفسه مشعل الحرب مع الله، مرتكب لمساخطه، تعج حياته بالمظالم، وهذه الحالة السيئة توشك أن تنتهي بصاحبها إلى النفاق، فإن أهله يخادعون الله وتتناقض أقوالهم ومظاهرهم مع حقيقة أمورهم وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله في كتاب الزهد أن بني إسرائيل أصابهم بلاء فخرجوا مخرجاً فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء وأكلتم المال الحرام، الآن اشتد عليكم غضبي ولن تزدادوا مني إلا بعداً، وقد مر معنا ذكر حديث الأشعث الأغبر وسبب رد دعائه.

وبما أن الدعاء عبادة والعبادة لا حق لا أحد بها سوى الله تعالى، لذا فإن صرف الدعاء لغير الله، يعني الشرك بالله، فمن دعا غير الله، نبياً من الأنبياء، أو ملكاً من الملائكة أو صحابياً من الصحابة، أو ولياً من الأولياء، أو صاحب ضريح مقبور يشفي مريضه، أو يزيل عقم زوجته، أو يدخله الجنة، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي حسم الله مصير أهله ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ١٧٢]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

فلتحذر أيها المسلم من أن تأخذك العاطفة، وتغويك شوائب الشرك الرائجة في بعض مجتمعات المسلمين، وتقع فيما لا يرضي خالقك، وتكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد نسألك إيماناً خالصاً و يقيناً صادقاً وعملاً
صالحاً ودعاءً متقبلاً، إنك أنت السميع المجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الجنة والنار

الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً، بعثهم إلى الناس، لئلا يكون لهم عليه حجة بعد الرسل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى دار السلام وبين لهم ما فيها من الإكرام والإنعام، وأبان لهم الطريق الموصل إليها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعثه ربه ليتلوا الكتاب وينادي للإيمان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث.

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن للجنان في شهر رمضان نبأ عظيماً وتحفزاً لا يوجد في ما سواه من الشهور، حيث تفتتح أبوابها وتجمل في كافة شئونها، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران)^(١).

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ ذكر ضمن الخصال الخمس التي أعطيها في رمضان ولم تعطها الأمم السابقة قال: (ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك)^(٢).

(١) رواه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام».

(٢) رواه أحمد في «المسند»، والبخاري وله شاهد عند البيهقي لكن إسناده ضعيف كما قال محققو

مسند أحمد (٢٩٧/١٣).

كما أخبر ﷺ فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد أن أحد أبواب الجنة الثمانية قد خصصه الله للصائمين يدخلون معه دون سواهم، قال عليه الصلاة والسلام: (في الجنة ثمانية أبواب منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون)^(١).

وحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن الجنة وتفتيح أبوابها وعن النار وتغليق أبوابها، ليس مجرد إخبار عن عالم الغيب، معزول عن واقع الناس في هذه الحياة، إن لهذه الأمور الغيبية أثراً في حياة المؤمنين، فرمضان هو شهر الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة التي هي مفاتيح الجنان، كما أخبر الرسول ﷺ أن لكل باب من أبواب الجنة عبادة خاصة يدخل معه المبرز فيها، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. ورمضان هو شهر الابتعاد عن المعاصي والآثام، وهي التي تورد الناس جهنم، فإذا كفوا عنها وانقلبوا إلى طاعات ربهم والتمسوا عفوه اعتقهم الله من النار. الجنة والنار، هما المقران الحقيقيان، اللذان سينتهي إليهما الناس في المستقبل، فريق في الجنة وفريق في السعير.

وما نحن في هذه الدنيا إلا كمسافرين مروا بمحطة للتزود، فمنهم من بادر لأخذ الزاد ومنهم من تكاسل حتى صاح بهم القائد بالرحيل، وكذا الأمر بالنسبة لنا أمام الجنة والنار، فإن مصير الإنسان لأي واحدة من الدارين، مرهون باستعداده في هذه الحياة الدنيا وقيامه بما يوصله إلى الجنة أو يوقعه في النار.

(١) رواه البخاري في «بدء الخلق».

وقد أخبر المولى سبحانه عن جنته وما فيها من نعيم وسعادة، مرغبا إياهم بها سبحانه: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِدَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَنُوبٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ١٤ - ١٢٠].

وقال سبحانه: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلأأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد، وثمره نضيجة وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة في حلة عالية بهية^(١)).

وبالمقابل فقد أخبر الله ورسوله عن النار وما فيها من الأهوال والنكال والزقوم والحميم والأغلال، والسلاسل والقطران والمقامع، وأخبرنا سبحانه عن تغيطها وزفيرها إذا رأت أهلها من بعيد، وعن شهيقها وهي تفور وتكاد تميز من الغيط، كما أخبرنا عن حال أهلها فيها وهم يتقلبون بين أطباقها وتغشاهم

(١) رواه ابن ماجه في «الزهد»، ورواه ابن حبان في «صحيحه»، قال البوصيري في إسناده مقال، انظر: سنن ابن ماجه (٢/٤٥٥).

من كل جانب ويسحبون فيها على وجوههم مقرنين في الأغلال والأصفاد، في حال بئس واصطراخ لا محجب له كل هذا ترهيب من الله لعباده حتى يحذروا سلوك طريقها ويتقوا السبل التي تنتهي بهم إليها.

ولم يتركنا سبحانه تائهي، بل أرشدنا سبحانه إلى الطرائق التي تصلنا إلى الجنان برحمته كما نبهنا على المسالك المؤدية إلى عذابه ونيرانه، وعلى الأحابيل التي ينسجها الشيطان ليقودنا بها معه إلى الجحيم، قال سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٢) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجِيئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ

الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ آل عمران: ١٣٣-١٣٥. ومثل هذا من ذكر الأعمال الموصلة للجنة كثير في القرآن وفي السنة أيضاً ومن ذلك ما رواه مسلم عن عياض بن حمار أن النبي ﷺ قال: (أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال) (١).

كما جاءت النصوص الكثيرة التي تبين الأسباب التي توجب صاحبها ويستحق بها دخول النار خلوداً أبدياً أو تطهيراً إلى أمد، ومن الأسباب الموجبة للخلود في النار، الشرك بالله في الربوبية أو الإلهية، والكفر بالله، رفضاً للدين أو جحداً لشيء منه واستهزاء بتعاليمه أو الاعتقاد بأن هناك عقيدة أصح منه أو شريعة أصلح وأحكم منه وكذلك النفاق الذي يستبطن فيه الإنسان الكفر بالله والبغض لدينه، وإن كان يظهر التدين أمام الناس.

(١) رواه مسلم في «صفة الجنة».

أما الأسباب التي يستحق بها صاحبها دخول النار دون الخلود فيها، فهي كبائر الذنوب التي يفعلها المسلم ويموت عليها دون أن يسبق موته بتوبة نصوح منها كأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وغش المسلمين، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، والغيبة.

لقد كانت الجنة والنار هاجساً حاضراً لدى المتقين، الذين غمر الإيمان بالغيب قلوبهم وعمر اليقين بالآخرة نفوسهم، وأنت اليوم إذا قرأت سيرهم رأيتهم وكأنهم كانوا يتراءون الجنة أمامهم تدعوهم لدخولها فتشرأب أعناقهم ويسرعون خطواتهم إليها في حال الجهاد والاستشهاد، وفي حال السلم بالتعب والاجتهاد؛ كان عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده قبيل بدء معركة بدر فلما سمع رسول الله ﷺ يبشر من قتل في سبيل الله بالجنة رمى التمرات من يده وقال: (إنها حياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات وقاتل حتى قتل).

وكان ذكر الجنة والنار يهيج أشجانهم إذا قرأوه في كتاب ربهم أو تذكروا فيما بينهم أو تأمله الواحد منهم بينه وبين نفسه، وكان ذلك يدفعهم إلى الخوف والوجل، والرجاء والعمل طمعاً في الجنة وتوقياً للنار ولكن هذه الصورة المشرقة لتلك القلوب الحية تراجعت في حياة كثير من المسلمين الآن حينما دخلت المادية في قلوب كثير منهم، فأنستهم آخرتهم، وأورثتهم قسوة في القلوب، لا تلين لترغيب أو ترهيب، يسمعون القوارع ويقرأون المواعظ ويمرون بالمثلث التي تهز الجبال ولكن كل ذلك يظل بعيداً عن شغاف تلك القلوب التي غشتها حواجب الدنيا، فأصبحت في أكنة عما تسمع وترى.

وهذه والله أمانة خلل في الإيمان ونقص في العلم، وبعد عن الله، وإنها لتوشك أن تحيق بمن استسلم لها فبقى في سهوه وغفلته داوياً حتى يفجأه الموت ولات ساعة مندم.

كان صالح المري العابد المشهور في حلقة وعظه في المسجد، فقال لشاب أقرأ يا بني فقراً: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]، قال صالح المري: «وكيف يكون لهم شفيع أو حميم والطالب لهم رب العالمين، إنك والله لورأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأغلال إلى الجحيم، حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسامهم، ينادون يا ويلاه ياثبورا، والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها متكئين ومرة يقادون إليها عنتاً مقرنين بين باك بعد انقطاع الدموع وصارخ طائر القلب مبهوت إنك والله لورأيتهم لرأيت منظرأ لا يقوم له بصرك، ولا يثبت له قلبك، ولا يستقر لفظاعة هوله قدمك، ثم قال: واسوء منقلباه وبكى وبكى الناس فقام شاب وقال أكل هذا في القيام يا أبا بشر، قال نعم يا ابن أخي وما هو أعظم من ذلك وساق صوراً أخرى لهول العذاب على الظالمين فصاح الفتى: إنا لله، واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة وأسفا على تضييع عمري ثم بكى واستقبل القبلة ثم قال اللهم إني استقبلتك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء، اللهم فأقبلني وأقل عثرتي وارحمني ومن حضرني يا أرحم الراحمين، لك ألقيت معاهد الآثام من عنقي وإليك أنبت بجميع جوارحي، صادقاً بذلك قلبي والويل لي إن لم تقبلني».

أخي المسلم إن من الخير لك أن تكون من ثمار شهرك الكريم عليك وهو شهر تفتح وتزين به الجنان وتغلق النيران يقظة في قلبك تربطك بالآخرة، فتعمل للجنة وملء نفسك شوق إليها، وتحذر من شهوات النار وكلك خوف منها، وتتعالى مع هذه الحقائق الكبرى على ألوان ترهات الحياة الدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

العشر الأواخر

الحمد لله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً، وقمراً منيراً، الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى وصام وأبان الحلال والحرام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

من نعمة الله على عباده أنه يتولاهم بنفحاته المتتابعة، وكرمه الغدق فهم مع مولاهم من خير إلى خير، ومن كثير إلى كثير، دخل رمضان ببركاته الغامرة في أيامه ولياليه وها هي العشر الأواخر من رمضان، بما فيها من فضل وكرم، أفضل عشر ليال في السنة كلها العشر التي تنطوي على ليلة القدر الفاضلة العظيمة.

لقد أبان الرسول ﷺ لأئمة عن قدر هذه الليالي المقبلة بفعله الكريم، واجتهاده الذي يفرد به هذه الليالي عن ما قبلها من ليالي رمضان.

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وجاء عنها في المسند قولها: (كان النبي ﷺ يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المنزر)^(١).

(١) في مسند الإمام أحمد (١٤٦/٦).

وفيه أيضاً عنها عليه السلام قالت: (كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله)^(١)، وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء في هذه الفترة من أجل التفرغ للعبادة التي كان يحيي فيها ليله من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغيرها من صنوف الطاعة، وقد نبهت عائشة إلى فضل العشر أيضاً بأنه عليه السلام كان يوقظ أهله من أجل أن يشاركوه في المتاجرة مع الله واغتنام تنزل الرحمات في هذه الليالي الفاضلة.

وإنه لمن الخير للمسلم أن يحيي هذه السنة ويحاول تطبيقها بأن يوقظ أهله جزءاً من الليالي، أو يحثهم على التفرغ للعبادة في آخر الليل، مثلاً، فيشترك وإياهم في مد الأيدي مستحضرين الكرم الإلهي عفواً وصحة ومغفرة وسعة رزق. إن إحياء لهذه السنة في هذه العشر، فضلاً عما ينالانه من رضوان الله فلعلها تكون فاتحة خير لأيامهما المقبلة، يطبقانها في ما تيسر من ليالي السنة، ولقد رغب عليه السلام المؤمنين بالتعاون بينهم على قيام الليل خصوصاً بين الزوجين، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء)^(٢).

وقد سن النبي ﷺ في هذه العشر الاعتكاف في المساجد، والمقصود بالاعتكاف لزوم المسجد تفرغاً لطاعة الله ﻻ يخرج منه إلا لأمر لا بد له منه كالذهاب لدورات المياه والأكل إذا لم يتيسر له داخل المسجد، ولا يجوز

(١) رواه مسلم في «الاعتكاف».

(٢) رواه أبو داود في «الصلاة»، والنسائي في «قيام الليل»، قال محقق جامع الأصول (٦/٦٦): إسناده حسن.

للمعتكف مباشرة النساء بالجماع أو ما دونه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٨٧﴾.

وكان عليه السلام يلتبس ليلة القدر في اعتكافه، ولهذا اعتكف العشر الأول من رمضان ثم العشر الأوسط ثم أخبر عليه السلام أنها في العشر الأواخر فلزم بعد ذلك الاعتكاف في هذه العشر كما روى ذلك مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)^(١).

وغاية الاعتكاف هو التفرغ الكامل لمناجاة الله، والانقطاع إليه بالقلب والقالب، ولهذا قال ابن القيم رحمته الله في زاد المعاد، إن الله شرع لعباده الاعتكاف والذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته كلية والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيتسولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مرضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه.

ولهذا فإنه لا يليق بالمعتكف أن يمارس من التصرفات ما يخل باعتكافه كأن يحيل معتكفة مثابة للزائرين لتناول المشروبات وأحاديث الدنيا التي ينصرف فيها القلب عن الله، بل ينبغي أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والتفكر بأمور دينه،

(١) أخرجه البخاري عن عائشة في «الاعتكاف».

مع أنه لا بأس بالأحاديث المباحة مع الآخرين على ألا تستهلك كثيراً من وقت الاعتكاف الذي خصصه أساساً لمحضر العبادة.

جاء في الصحيحين عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي ﷺ معتكفاً إذ أتته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لانقلب فقام النبي ﷺ معي ليقلبنى أي ليردني إلى بيتي.

وينبغي أن لا يكون اعتكافه سبباً لإزعاج الآخرين من إخوانه المسلمين، خاصة في المسجد الحرام، إما بالنوم في الممرات أو النوم في الصفوف المتقدمة بحيث إذا قاموا للتهجد الأخير كان هؤلاء النائمون أمامهم وبين صفوفهم.

أخي المسلم:

إنها لفرصة ثمينة هذه العشر الباقيات من شهرك الكريم، سيعقبها حتى تعود إليك عام كامل لا تدري ما الله مقدر لك فيه، فلعلك من أهل الآخرة، الذين لن يدركوها من قابل فلتحرص ما استطعت أن تكون فيها من المنافسين في الخيرات، الغائمين لأعلى الدرجات، فإن فضل الله واسع وعطاءه مدرار ولكنه يريد من عباده إقبالاً وصدقاً وإيماناً وتقوى ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار، واغفر لنا الذنوب والأوزار، ومن علينا بالعتق من النار، إنك أنت العزيز الغفار، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ليلة القدر

الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد تعالى وتقدس :
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما أصاب الناس من حسنات
فمنه تعالى وما أصابهم من سيئات فمن أنفسهم أرسل لهم رسولاً وكفى به
شهيداً.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخلص لله صلاته ونسكه ومحياه ومماته ، التزم
ملة أبيه إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

نحن الآن في العشر الأواخر الفاضلة من رمضان ، نستقبل الربع الأخير من
الشهر وهو الربع الذي ينطوي على ليلة القدر العظيمة ، حسبما روى عبد الله
بن عمر قال إن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أرو ليلة القدر في المنام في
السبع الأواخر ، فقال رسول الله ﷺ : (أرى رؤياكم قد توطأت في السبع
الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)^(١) ، وليلة القدر تمثل
الذروة في الفضل والجلال في هذا الشهر الكريم ، وفي العشر الأواخر منه ، لما
فيها من فضل ومقام عظيم وحسبها أن العمل فيها إذا تقبل يعادل عمل عمر
بأكمله فيا لها من ليلة جليلة المقدر.

(١) رواه البخاري في «صلاة التراويح».

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَنَةٍ ﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: ١ - ٥].

وقال سبحانه: ﴿ حَمْدٌ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ [الدخان: ١ - ٥].
والمقصود بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة هو القضاء والحكم والتدبير يفصل من اللوح المحفوظ لينزل إلى الملائكة الذين يقومون بتدبير شئون الخلق، والقدر أيضاً هو الشأن العظيم والمقام الرفيع.

وهي كذلك إذ هي الليلة التي أنزل الله القرآن فيها هدى ونوراً للناس، وهي خير من ثلاث وثمانين سنة وفيها تنزل أفواج الملائكة إلى الأرض ومعهم جبريل عليه السلام، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من أوامر الله تعالى، وهي سلام وأمن لطالبي السلام والساعين إليه لا غضب عليهم ولا انتقام، وهي ليلة مباركة يبارك الله فيها للعاملين فيضاعف الحسنات ويزيد في الثواب.

ومن فضائل هذه الليلة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) ^(١). ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيماناً واحتساباً مع أن الأصل فيمن قام متهجداً في الليل إنما باعته الإيمان والاحتساب تنبيه على أن المسلم ينبغي أن يكون متحرياً تلك الليلة متفاعلاً مع كل ليلة تدخل تحت احتمال أنها هي فيقبل على الله

(١) رواه البخاري في «صلاة التراويح»، ومسلم في «صلاة المسافرين».

ويجتهد في عبادته ، مؤمناً بما قدره سبحانه فيها من الأجر العظيم ، ومحتسباً لهذا الأجر ولتلك المثوبة الكبيرة ، التي لا تتحقق إلا في هذه الليلة.

إنها ليلة عظيمة يشترك فيها المؤمنون من الجن والإنس وملائكة السماء وينالون فيها من فيض الله وخيراته الربانية.

ولا يشذ عن المنافسة فيها ويحرم بركتها إلا الكافرون والشياطين والعصاة الغافلون فخذ لنفسك يا أخي سبيل الصالحين من عباد الله وملائكته المقربين ، بالاستعداد لها والاجتهاد بالطاعة لله فيها ، واحذر أن يعوقك عن الخير ما يعوق فتلحق بمن شذ عن هذه المسيرة الإيمانية الجليلة من الكافرين والشياطين.

ولقد كان من نعمة الله على عباده أن حصرها لهم في بضعة ليال معدودة تكون في إحداها وهي العشر الأواخر من رمضان بل هي في الوتر منها ، وقد أخفى سبحانه تحديد ليلتها بالذات ليكون حافزاً للعباد على الاجتهاد في أكثر من ليلة تلمسها لها ، مما يكون علامة على صدق إيمانهم وحرصهم على طلب ما عند الله وسبباً في تحصيلهم من الأجور وما يدخرونه أمامهم عند الله.

وقد وردت أحاديث كثيرة بشأن هذه الليلة وخلاصة ما ذكره المحققون من العلماء أنها وتر من أوتار العشر الأواخر ، وأنها تنتقل بمعنى أنها لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام فقد تكون في عام ليلة ثلاث وعشرين وأخرى ليلة سبع وعشرين وعام ثالث في خمس وعشرين وهكذا.

ولقد كان عليه السلام يعتكف في مسجده مجتهداً في العبادة سعياً وراء هذه الليلة ، حتى قبل أن يعرف عليه السلام أنها في العشر الأواخر حيث كان يعتكف العشر الوسطى ثم يخرج إذا أصبح على واحد وعشرين ثم صار يعتكف العشر

الأواخر روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: (كان ﷺ يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيته، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر)^(١).

أخي وفقك الله لما يحبه ويرضاه من أخسر الناس عملاً من يتصور أن ما يؤديه من فرائض واجبة بما يعتريها من نقص في معانيها ومبانيها، أنها كافية في أن تبوئه الدرجات العلى من النعيم، وأنه في غنى عن التزود من نوافل الطاعات التي تجلب رضا الله ووجهه، وتستنزله رحمته وعفوه، من أغبن الناس صفقة من يبوء بذنونه الكبار ويتقلب في نعم الله وافر الصحة، ورغيد العيش، آمن الوطن ثم تفوته مثل هذه المواسم العظيمة، ويتجاوز هذه الأبواب المفتوحة من فضل الله وكرمه، وهو في لا مبالاته غير مكترث بها.

لترحم أخي نفسك أن تسلك مسالك هؤلاء من أصحاب القلوب الميتة، أيقظها من سباتها وشد آصرتها بحبل ربها، واجتهد أن تكون في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر من المغفور لهم المعتقين من النار.

روي ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة أم المؤمنين > قالت، قلت يا رسول الله، أرايت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»^(٢).

(١) رواه البخاري في «الاعتكاف».

(٢) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»، والترمذي في «الدعوات»، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» للألباني (٣١١٩).

اللهم يا كريم يا رحيم إنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا ونعترف
بتقصيرنا ونطمع بكرمك وفضلك اللهم فاعفر ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا
وارحم ضعفنا وتول أمرنا، إنك أنت السميع المجيب.
وصلّى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

ما بعد رمضان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده وأشكره وأثني عليه واستغفره.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال لرسوله الكريم: نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذابه عدل ورحمته فضل تبارك وتعالى.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بين للناس ما أنزل إليهم وأوضح لهم مناسكهم ودلهم على مسالك الخير وذادهم عن طريق الضلال.
اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد ورد أن أحد علماء السلف رحمهم الله أتى على قوم مستغرقين في لهوهم ولعبهم وكان ذلك في آخر رمضان أو يوم العيد فقال معلقاً على هذا المشهد: «إن الله ﷻ جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخالفوا فوا عجباً للضحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وضاع فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته».

وقد صدق رحمه ولكنها الغفلة التي أصبحت المواسم والمناسبات الإيمانية بسببها تمر على كثير من الناس كطيف الأحلام ينمحي أثرها فوراً ولو تعاملوا معها تعاملهم مع أمور دنياهم كانت حالهم غير تلك الحال.

تصور مجموعة من التجار قدّموا على مناقصة في مشروع ما، أتراهم ينسون ما قدموه كأن لم يكن، أم يتابعونه ويتقصون كل يمت إليه بصلة ثم

إذا فتحت المظاريف ورسى المشروع على واحد أو اثنين أتراهم لا يكثرثون بهذا أم أن الفائز يهتم بمواصلة المشروع والسعي لإنجازه والخاسر فيها يوفر نفسه على دراسة سبب خسارته ويتخذ الأسباب لتفادي أمره في المستقبل.

إن هذا هو ما عناه ذلك الإمام في علاقة المسلم بموسم المراجعة مع الله في رمضان وأنت أخي المسلم في لحظاتك هذه التي تستقبل فيها ما بعد رمضان مودعا الشهر إلى عام آخر لا تدري أتدركه أم يحول أجلك دونه أولى بك أن تنشغل بأمر نفسك في شهر مضى ربح فيه أناس وخسر آخرون انشعالك يسوقك قدما إلى الخير ويجعلك تستقبل ما بعد شهرك بنية ترضي الله وأعمال تزكو بها حياتك فإن كنت من الراجحين في رمضان فأنت بهذا تحافظ على ربحك وإن كنت دون ذلك فأنت تستدرك نفسك قبل القوات إنك ستصبح على عيد الفطر من رمضان وجدير بك أن تعي سنة رسولك محمد ﷺ وهدية المتعلق بهذا فقد ورد أنه ﷺ كان يخرج صباح العيد من معتكفه إلى المصلى فيصلي بالناس ويخطبهم ويحثهم على الصدقة ومن سنته أن يأكل المسلم قبل صلاة العيد رطباً أو تمرأ وتكون وترا وكان يؤكد على الناس في حضور صلاة العيد والمشاركة في سماع الخطبة والتأمين على الدعاء لمن لم يستطيع الصلاة كالحائض ولعل المتأمل في هذا العيد أنه وقد جاء تالياً لشهر الجدة والعبادات والمنافسة في الطاعات، قد عمروه بالعبادات أيضاً، ففيه زكاة الفطر وصلاة العيد والتكبير وصلة الرحم وغيرها من العبادات المتلاحقة وهذا ما يوقع في حس المسلم أن وقته كله عبادة وأنه إذا كان العيد فيما تعارفت به الأمم المنقطعة عن ربها مجال فسوق ومجون

وخروج على المحرمات في الدين والفطرة السليمة، فإن المسلم في عيده بما يمارسه فيه من متعة وأنس وفرح وبهجة إنما يمارس جزءاً من دينه ولهذا جعل الله العيد جزءاً من الدين، وذلك حينما ألقى الرسول ﷺ أعياد الجاهلية التي كانت قائمة قبل الإسلام وقال للمسلمين: (إن الله قد أبدلكم خيراً منها يوم الفطر ويوم الأضحى)^(١).

ولهذا شدد العلماء المسلمون في خطورة استحداث أعياد أخرى ذات صبغة دينية واعتبروها بدعاً في الدين مردودة حيث قال ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)^(٢).

أما بعد رمضان والعيد فإن من أهم البدعيات التي كأنها غائبة عن وعي بعض المسلمين أن عبادة الله غير محصورة في رمضان وأن المحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله والإعراض عن اللغو وفاحش القول والفعل لا يقتصر قبولها عند الله على رمضان.

بلا ريب فإن شهر رمضان المبارك محطة للتزود بعظيم الأجور، وموسم خاص، للأعمال فيه فضل ليس لسواه ولكن المسلم متعبّد لله في كل حياته قبل رمضان وبعده ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

وقد وجه الرسول ﷺ أصحابه إلى مواصلة الطاعات بعد رمضان حينما بين لأصحابه فضل اتباع الشهر بصيام ستة أيام من شهر شوال قال عليه الصلاة

(١) رواه أحمد في «المسند» وغيره، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين (٢١٢/٢٠).

(٢) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في «اليبوع»، ومسلم في «الأقضية».

والسلام فيما رواه مسلم: (من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)^(١).

أما أولئك الذين تفيض بهم المساجد في رمضان وتزدحم بهم الطرق إلى مكة معتمرين وتلهج ألسنتهم بالقرآن، فإذا ما خرج الشهر الكريم «نكسوا على رؤوسهم» وأصبحوا قوماً آخرين فاتخذوا كتاب الله مهجوراً، وخيم عليهم الكسل في أداء صلواتهم إذا أدوها، وانتفى الورع الذي كان يرى عليهم في ذلك الشهر، فإنهم لم يفهموا دينهم فهما صحيحاً بل ينبغي لهم أن يراجعوا حقيقة إيمانهم بالله واليوم الآخر.

إن حال هؤلاء تشبه أمر تلك الطائفة الجاهلة بالإسلام والتي تقول: إن الإسلام مجرد شعائر تعبدية تؤدي في المسجد، أما ما وراء ذلك من جوانب حياة الإنسان فإن الإنسان له أن يتبع فيه عقله وهواه.

وهؤلاء وأولئك جميعاً من الذين اتخذوا القرآن عضين هداهم الله إلى الحق، وهم مصادمون بفعلهم وقولهم لمنهج الإسلام الشامل لكل شئون الحياة ولأمر الله، والله أعلم.

(١) أخرجه مسلم في «الصيام»، والترمذي في «الصوم»، وكذلك أبو داود.

المسائل الإيمانية المتعلقة بالحج

وتشتمل على ما يلي :

* الحج توجهاً وتوحيداً.

* الحج حكم وأحكام.

* يوم عرفة والزمن المضبوط.

* العمرة.

الحج توجهاً وتوحيداً

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الحج الركن الخامس من أركان دين الإسلام، الذي يحتوي على شعائر عظيمة عند الله، والذي يمثل التفافاً قريباً نحو البيت المعظم، الذي تتجه إليه ملايين المسلمين، في صلواتهم وذبحهم ودفن موتاهم في سائر أقطار المعمورة.

حري بك أخي المسلم أن تنهياً للعيش في رحابه، بنفس مفتوحة، ووعي مدرك شهيد، نرى في المقابلات الصحفية أن المقابل يسأل سؤالاً تقليدياً، ما هي أقرب البلاد إلى قلبه، والتي يكثر السفر إليها؟

ويجب هؤلاء والشوق يحث ألسنتهم بذكر المدن والبلاد التي تهفوا إليها قلوبهم وتشد إليها كثيراً رحالهم.

وربما يكون السبب أن الشخص نشأ في تلك المدينة صغيراً أو درس فيها كبيراً، أو أن له ذكريات خاصة كانت الرباط بينه وبين هذا البلد. ولقد كان العشاق قديماً يهيمون بديار معشوقهم ويناجون مرابعهم، ويصل بهم الأمر أكثر من ذلك.

أقبل أرض الدار حبا لأهلها ❖ ومن لم يجد إلا الصعيد تيمما وأنت أخي المؤمن صادق الإسلام وقد وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً دون انحراف مع المشركين وبالتالي فقد صرفت حبك وولاءك لخالقك إليه اتجهت وله توجهت فلم تعد قانعاً بما دون الله ولن يستوعب حبك الغامر وتطلعك البعيد شيء من المحبوبات الفانية القريبة.

ولكن خالقك سبحانه الذي يعلم من فطرتك ما لا تعلمه من نفسك، يعلم جل وعلا أن هذه الفطرة البشرية بحاجة إلى شيء من الارتباط بالزمان والمكان، وهما العنصران الكونيان المحيطان بالإنسان، في شكل وقفات محدودة، يفرغ في إطارها عبوديته لله، بصورة أكثر من التفرغ الجاري في الزمان والمكان المطلقين.

لهذا شرع الله سبحانه لعباده مواسم محددة من الزمن، تختص بأنواع من العبادات تحظى بشرف المضاعفة للحسنات، كرمضان، والعشر الأواخر بالذات، وليلة القدر على الأخص ومثل عشر ذي الحجة ويوم عرفة ونحو ذلك.

كما شرع لهم سبحانه تحديد مواقع معينة تكون بيوتاً له سبحانه يجتمعون فيها للصلاة والذكر والعبادة واختار لهم بعلمه وحكمته سبحانه مواقع مكانية جعلها - كما يقول الندوي: أموراً ظاهرة محسوسة اختصت به ونسبت إليه وتجلت عليها رحمته بحيث إذا رؤيت ذكر الله وارتبطت بها وقائع وحوادث وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله، وتوحيده وحسن بلاء أنبيائه، وسماها شعائر الله، التي جعل تعظيمها تعظيمه.

والتفريط فيها تفريطاً في جنبه وسمح للناس أن يقضوا بها حينهم الكامن في نفوسهم، ويحققوا رغبتهم الفطرية، في الدنو والمشاهدة بل إنه سبحانه حث على ذلك ودعا إليه فقال جل وعلا: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. وقال أيضاً: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآتَعَمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

وهكذا رحمة منه بالعباد وعلماً بطبيعة الخلق الإنساني، جعل هذه المعالم الكريمة مثابة للراغبين الآيبين، ومفرغ شحنات إيمان المؤمنين وعلائم صدق على خضوع وغنو الصابرين المختبين.

طواف بالبيت، وتقييل واستلام للحجر الأسود، واستلام للركن اليماني، والتزام لما بين الحجر والباب، وصلاة خلف المقام، وشرب من ماء زمزم، وسعي بين الصفا والمروة، واجتماع حاشد في نهار يوم محدد في أرض عرفات، ومبيت حاشد في ليلة محددة في أرض مزدلفة، واجتماع أطول في منى ورمي للجمار الثلاث.

كل هذه الأعمال الدقيقة المحددة، التي يمارسها المسلم الحاج إلى مكة مرتبطة بمواقع ومشاهد، يشعر الحاج وهو يطبق العمل المأمور به في أي موقع منها أنه يحقق الغاية التي طوى البيداء من بيته إليها، ويشعر إذا أنهى عمله أنه قد حقق ذاته، وأنه أضاف إلى قربه نحو ربه قرباً وإلى قوة نفسه قوة، وإلى استعلائه استعلاء.

وهنا أخي المسلم... أخي مزعم الحج بالذات...

ينبغي أن تعي أن حجك يختلف عن سفر العشاق إلى أوطانهم، أو مرابع معشوقهم وأن حنينك إلى تلك المشاعر والمواقع المقدسة وأعمالك المتصلة بها، طوافاً وسعيّاً ووقوفاً ورمياً يختلف اختلافاً كلياً عن حنين المنقطعين عن الله وتوحيدهم بتراث يسترجعون، أو شعارات يمنحونها كل حبيهم وولائهم، أو أضرحة وأوثان يجعلونها ملاذهم ومعاذهم، إنك أيها المسلم في حجك وعمرتك، في طوافك وسعيك، في وقوفك ورميك، إنما توحد الله خالقك،

وتتجه إليه وحده بكل أعمالك وأفعالك كيف وقد افتتحت حجك وعمرتك بإعلان هذه التوحيد الراسخ «ليكن اللهم ليكن، ليكن لا شريك لك ليكن، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

فأنت لا تعبد الكعبة حين تطوف بها ولا الحجر الأسود حين تقبله، ولا الجمار حين ترميها، إنما تعبد الله، لأن قلبك متجه إليه وحده، ولأنك إنما تفعل هذه الأفعال، من خلال هذه المواقع، تنفيذاً لأمر الله.

إن الحج أيها المسلم حركة توحيد وإخلاص لله في كل مناسكه المتتابعة ولعل مما يعينك على استحضر هذا التوحيد والارتباط الدائم بالله، تذكر أنك في أعمالك هذه تسير على خطى إمام الحنفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، تلك الخطى التي أظهر وأوقف عليها الأمة محمد ﷺ حينما كان يقول لأصحابه وهو يتقلب بين تلك المشاعر المعظمة: (خذوا عني مناسككم)^(١).

كما نبههم صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلة الروحية، التي ينبغي أن تكون حاضرة في وعيهم، وهم يقومون على تلك المشاعر بإمام الملة الحنفية إبراهيم ﷺ فقد روى عنه ﷺ أنه قال: (قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)^(٢).
هذا هو الحج في سموه وكماله.

(١) أخرجه مسلم في «الحج»، وأبو داود في «المناسك».

(٢) أخرجه النسائي، والترمذي، وأبو داود، قال محقق جامع الأصول (٢٣٦/٣)، قال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال.

مبدؤه تجديد معالم معينة، تكون موئل حنين المسلم ونزوعه، ومن ثم سفره وقربه، منصرفاً بها عن كل منافس، من المعالم الأرضية محدودة الأصل، زائفة الغاية، وغايته صلة بالله، وارتباط به، وعبوديته خالصة له، يبدأ بها هذا الحج تلبية ويتمثل فيها أعمالاً وتنقلات بين المشاعر وينتهي بها في إحساس جديد حي يجده الحاج البار بحجه، إقبالاً على الله وتصحيحاً لمسار الحياة ولهذا قال ﷺ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»^(١).

أسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم إيماناً صادقاً وعملاً صالحاً وتوبة نصوحاً وفقهاً في الدين واستقامة على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الحج حكم وأحكام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن الحج إلى بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الإسلام تلك الشعيرة الإسلامية المميزة التي يتحقق فيها من خلال الجموع الوافدة من كل فج عميق ، بلباسها الموحد البسيط ورؤوسها الحاسرة ، وبألسنها المنطلقة بالهتاف الموحد «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» يتحقق التوحيد المتمثل بكل معاني العبودية الخالصة لله وحده لا شريك له ، وتتحقق الوحدة الإسلامية الجامعة ، في مزج إيماني سام ، بين أناس مختلفي الأوطان والألوان واللغات والأجناس ، لكنهم يتفقون في الوجهة والمبدأ الذي سما بهم فوق تلك الجوانب كلها.

الحج : عبادة إسلامية ، فرضها المولى سبحانه في كتابه وأكمل بيان أحكامها رسوله ﷺ في فعله وقوله ، ولهذا وجب على المسلم الذي وفقه الله لمشاركة المسلمين في أدائه ، أن يعلم أن الحج ليس رحلة تنزه ، وكيف حركته فيها كما يشاء ، بل عبادة شرعت لحكم ، وفق أحكام محددة ، وطلب من المسلم أدائها في هذه الدائرة ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].

والإتمام يعني الإتيان بهما وفق المطلوب الشرعي ، من أن يشوبهما محذور ، وكرر عليه الصلاة والسلام قوله لأصحابه في حجته : (خذوا عني

مناسككم^(١)، والحج يمتاز بأنه كثير الأحكام، دقيق التفاصيل، متنوع الجزاءات، ولهذا كان لا بد للمسلم الحاج من الاهتمام بالتفقه في أحكامه، ومعرفة ما يلزمه وكيف يؤدي منسكه الأداء الصحيح، وقتاً ومكاناً وصورة ولا يغنيه في هذا الاعتماد على السير مع الناس، أو اقتفاء تجربة بعض العوام، في سنوات ماضية، مما قد تكون مشوبة بنقص أو فساد، فلا تبرأ به الذمة مع إمكان المعرفة والوفاء بالمطلوب الشرعي.

والناظر في أحوال الناس في مواسم الحج المتكررة، يرى وقوع البعض في أخطاء ومخالفات قد تنقص الحج أو تفسده، وقد تتكرر الأخطاء عند بعضهم سنوات طويلة دون أن يعوا منزلتهم، وما ذلك إلا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم جهد التعرف على الصفة الشرعية التي تؤدي بها أعمال الحج.

ففي الأحكام مثلاً: شرعت مناسك متعددة، متنوعة في صورها، مختلفة في مكان أدائها متعاقبة في زمن فعلها، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وطواف الحج، وتجاوز وضعها الشرعي، في الصورة، أو التوقيت الزماني، والمكاني، تترتب عليه أحكام مختلفة بحسب هذا التجاوز.

هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يشق أناس على أنفسهم، بالتزام أمر فيه سعة في الدين، فبعض الحجاج يلتزم ترتيباً واحداً لا يحيد عنه، حتى لو أوقع نفسه وأهله في الحرج والمشقة، وذلك في أعمال يوم العيد رميةً ونحرًا وحلقاً وطوافاً، مع أن الله قد رفع الحرج عن المسلمين في ذلك حيث ورد عنه ﷺ أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)^(٢).

(١) أخرجه مسلم في «الحج»، وأبو داود في «المناسك».

(٢) رواه البخاري في «الحج»، ومسلم في «الحج» أيضاً.

أما حِكْم الحج فمنها: العبودية الخالصة لله سبحانه، والإنعتاق من ريق التبعد لغير الله، وثناً أو طاغوتاً أو هوى وشهوة، ابتداء من هتاف التلبية، ومروراً بتلك المشاعر التي لا يؤدي أفعالها إلا لمجرد الامتثال لوجه الله، والإيمان بالغيب الذي يميز صدق إسلام المسلم من خلال تلك الأعمال التي قد لا تأنس بها النفوس العادية ولا تهتدي لمعانيها العقول كرمي الجمار والتردد المتكرر بين الصفا والمروة.

ومن حكم الحج تحقيق صورة وحدة الأمة بهذا التجمع العظيم، لهدف واحد، في مكان واحد وزمان واحد لأداء أعمال واحدة.

ولكن يسوء المسلم شعوره أن بعض المسلمين لا يعون لعدم تفقهم في الحج حِكْماً وأحكاماً هذه المقاصد العظيمة، مما تدل عليه تصرفات قد تخدش تلك العبودية، أو الوحدة المستهدفة للأمة.

ولعل سائلاً يستوضح الآن، عن ما يساعده على العلم بأحكام الحج، ليأخذ منها ما يغنيه، وأقول إجابة على ذلك، إن الأمر يختلف بحسب المستوى الفكري للحاج.

فهناك لمن يستطيع القراءة والفهم كتب ألفها العلماء المجتهدون لهذه الغاية ينبغي على مثل هذا الحاج اصطحابها وقراءتها كمثل كتاب «التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة» للشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك «المنهج لمريد العمرة والحج» للشيخ محمد العثيمين وهي كتب صغيرة خفيفة الحمل سهلة العبارة.

وكذلك سؤال العلماء واستفتاؤهم، عن ما ينبغي فعله قبل الفعل، أو عنه بعد فعله إذا شك فيه، كما أمر المولى سبحانه بذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النحل: ٤٣﴾،
وينبغي الثبوت من المسئول، بأن يكون عالماً، إذ ليس كل متزي بزي العلماء
عالماً ومن المعتاد وللأسف في الحج، أن بعض الناس لا يتورع عن التصدر
للإفتاء، في ما لا يعلم، بناء على ما اعتاد فعله، أو ما تصور أنه الحق، وهذا ما
نهى عنه الحق سبحانه، وحذر فاعليه في قوله تبارك ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ
أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].

والدولة وفقها الله تقوم من ضمن ما تقوم به من خدمات عظيمة للحجاج،
بتوجيه كثير من العلماء للقيام بهذه المهمة من خلال هيئة التوعية الإسلامية في
الحج التي تنتشر مراكزها في المواقيت والمشاعر وأماكن التجمعات والهواتف
المجانية للاستفتاء.

ومن وسائل المعرفة أيضاً، الأشرطة المسجلة التي تتضمن فتاوى كبار
العلماء، في كثير من مسائل الحج وأحكامه، والتي توزعها هيئة التوعية
الإسلامية في الحج، في مقرها وفي مراكزها في المشاعر المقدسة.
رزقنا الله فقها في دينه وفهماً لكتابه وعملاً بشرعه.

يوم عرفة والزمن المضغوط

الحمد لله الواحد الأحد، وصلى الله وسلم على صاحب الخلق العظيم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أيها المسلم الكريم في رحاب المشاعر المقدسة، أو في أي صقع من أصقاع
المعمورة، أحيي مشاعرك الفياضة بالإيمان، وقلبك المتجه إلى إلهك وخالقك
بالذكر والمناجاة...

فالسلام عليك وزحمة الله وبركاته.

أخي المسلم، وأنت في كنف يوم عرفة بما يفيض به من جلال وعظمة، تعال
أدر معي لسانك، وألقِ للتأمل قلبك، في قول رسولك الحبيب عن هذا اليوم،
الذي تشهده وتعيشه مسلماً، حاجاً معرفاً، أو صائماً ذاكراً، حيث يقول عليه
صلوات الله وسلامه «الحج عرفة»^(١)، وحيث يقول في حديث آخر: «ما رئي
الشیطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدر ولا أحقر ولا أغیظ منه في يوم عرفة، وما
ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام»^(٢)، وقوله ﷺ
فيما رواه جابر منوهاً بالحجاج في ذلك اليوم: «إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل
إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا عبادي، أتوني شعثاً غبراً
ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، قال عليه الصلاة

(١) أخرجه الترمذي في «الحج»، وأبو داود في «المناسك» وإسناده صحيح، جامع الأصول
(٢٤٢/٣).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» مرسلًا في الحج، ووصله الحاكم في «المستدرک»، انظر: جامع
الأصول (٢٦٣/٩).

والسلام - فما من يوم أكثر عتيق من الناس من يوم عرفة^(١).

وقوله ﷺ عن فيض رحمة الله على غير الحجاج من صائمي هذا اليوم العظيم: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله»^(٢).

لك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة، وآلائك السابغة الجليلة، فضل كثير، وخير غامر وفير، يجود به العلي الكبير، على عباده في هذا اليوم الأغر العظيم. هل أتاك أيها الأخ نبأ النظرية التي ظهرت في هذا القرن، تقول بالنسبية الزمانية؛ تقول للناس إن معلوماتكم عن الزمن ناقصة لأنكم لا ترون فيه إلا ساعات ودقائق، محدودة ثابتة المقدار والحال، ولكن الحقيقة أن الزمن الكوني له صور أخرى تزيد أو تقل عن زماننا الأرضي المعروف.

دع هذا أخي الكريم، فهذه حسابات عادية تعلم ظاهراً من الحياة الدنيا، وتأمل في حساب الزمن في الإسلام وأنت تتعامل فيه مع الله المحيطة بالزمان والمكان، إن له عند الله مقادير عظيمة وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

ولقد هياً لك خالقك سبحانه محطات من هذا الزمن المكثف، الذي تعادل ساعاته الأشهر والسنين، رمضان، عشره الآخر بالذات وعشر ذي الحجة وليلة القدر، ويوم عرفة...

(١) جاء في المسند في مواضع كثيرة وعند البزار والبيهقي، انظر: كلام محقق مسند أحمد فيه (١١/٦٦٠).

(٢) أخرجه الترمذي في «الصوم»، وإسناده صحيح كما قال محقق جامع الأصول (٣٢١/٦).

وإنك لتعلم وأنت المسلم القارئ لكتاب ربك أن ليلة القدر وحدها تعدل في فضلها وخيرها ألف شهر، ولهذا كانت سيدة الليالي، أما سيد الأيام وأعظمها فضلاً واحتواءً للخير، فهو يوم عرفة، فاعرف لهذا اليوم مقامه وتدارك دقائقه وافتح يدك مستمطراً ما عند الله من فضل وكرم.

اجتهد في الخير ما استطعت ولا تحقرن من المعروف شيئاً وابتسم لمن حولك، وأحسن لمحتاج يمر أمامك، وانصح جاهلاً ترى خطأه، وطهر قلبك من الغل والحسد، وسوء الظن بإخوانك المسلمين، لأن الغل والشحناء بين المسلمين توشك أن تحجب أعمالك عن الارتفاع إلى الله.

اذكر الله ذكراً كثيراً سواء كنت حاجاً أو غير حاج، فهو مشروع لكما معاً وبه تلتقيان في توجه صادق نحو الله، وكثر من الأدعية التي تعظم بها ربك وتذل بها نفسك، وأنت حاضر الوعي خاشع النفس، عاني الوجه، فقد روي عنه عليه السلام أنه قال: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)^(١)، ولقد كان عليه السلام وهو القدوة وبه الأسوة رافعاً يديه بالدعاء مطيلاً مناجاة خالقه حتى روي أنه حينما كان واقفاً بعد العصر عند الصخرات يدعو سقط خطام ناقته فتناوله بيده ويده الأخرى على حالها، مرفوعة بالدعاء.

وينبغي لك أخي المسلم الحاج أن تستحضر وأنت بين هذه الجموع الحاشدة، تناجي ربك، وتبوء له بنعمته عليك، وبذنبك وتفریطك،

(١) أخرجه الترمذي في «الدعوات»، ومالك في «الموطأ»، وهو بروايات أخرى حسن عند محقق جامع الأصول (٤/٣٢٤).

أن تستحضر يوم مثولك بين يديه فرداً، ما يقتضيه هذا المشول من مسؤولية في نفسك وأهلك، يقول أحد العلماء: الحج في حقيقته سير نحو الله، فعامة البشر سيمثلون أمام ربهم بعد الموت، ولكن المؤمن يمثل بين يدي ربه قبل أن يأتيه الموت، فحضور الآخرين أمام الله، حضور المجبور، الذي لا حيلة له أما حضور المؤمن فباختياره، وهذا هو المنظر الذي يقدمه اجتماع الحجاج، من كل أنحاء العالم، في ميدان عرفات، ولعله لهذا قال رسول الله ﷺ: «الحج عرفة».

كما ينبغي أن تستحضر وحدة أمتك الإسلامية، وأخوتك لسائر إخوانك المسلمين، الذين أزال حاجز شعيرة الحج في يوم عرفة كل عوامل التفريق والتمايز الأرضية بينك وبينهم، وأنت الآن قائم بينهم، بلغاتهم المختلفة، وألوانهم المشكلة، وأجناسهم المتعددة ومجتمعاتهم المتنوعة، وأحوالهم المادية المتفاوتة، تشعر أنك واحد منهم، فتلبس لباسهم وتفعل أفعالهم، وتستهدف غايتهم، تعيش مثلهم، مشاعر الرغبة والرغبة، والخوف والرجاء، خاضعين جميعاً لربكم داعين مناجين.

إن شعورك أيها المؤمن - أيها الحاج - بهذا الرباط الأخوي المتين الذي يربطك بإخوانك المسلمين، ووعيك بقيمة الوحدة الجامعة لشمل المسلمين، جدير بأن يكون بداية علاج لحال المسلمين المتردي، وهوانهم الأليم، بين أمم الأرض اليوم حينما تفرقت الأمة الواحدة شيعاً وأحزاباً، وتقطعت مزقاً وأشلاء، وتحكمت المصالح الأنانية، بكثير منهم، فلم تتجاوز همهم وأفكارهم ما تحت أرجلهم.

أيها الأخ المسلم الفاضل:

استثمر يومك هذا، بما تستطيع من توافر همة وإرادة عمل فهو منجم قد فتح الله لك كنوزه.

وأكثر من دعاء ربك لنفسك وأهلك ولأمتك الإسلامية فلعل نفحة جود تفيض على دعواتك الصادقة فتستجاب.

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، ويرحم ضعفنا، ويحقق مطلوبنا، كما أسأله تعالى أن يرحم أمة محمد ﷺ في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر جهادها ويعلي رايها ويرد شاردها ويخذل أعدائها، ويولي عليها خيارها ويؤلف بين قلوبها ويرحم مستضعفيها.

إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العمرة «في رمضان خاصة»

الحمد لله الواحد الجليل ، خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، تمت كلمته تعالى صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم ، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما في السماوات وما في الأرض ، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، وسع كرسيه السماوات والأرض ، ولا يؤده حفظها وهو العلي العظيم.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعثه ربه وقد ظهر الفساد في البر والبحر ، وأصبح الإنسان ضائعاً في الحياة فأصلحها بهدى ربه ، وقوم اعوجاجها بالشريعة السمحة وترك الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا من أثر الهلاك لنفسه.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن شهر رمضان العظيم في ميزان الله كالروضة الخصبة ، تضيء على ما ينبت فيها من أزهار وأشجار نوراً وأريجاً تزكو به على أمثالها في غير تلك الروضة.

وهذا ما يحصل للعبادات في رمضان ، كالصيام والقيام وقراءة القرآن والجود بالخير ونحوها فهي تتألق في رمضان ويتضاعف ثوابها.

والعمرة إلى بيت الله الحرام في هذا الشهر الكريم لها مقام جليل وموقع خاص ليس لها في غيره من الشهور.

فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لامرأة من الأنصار لم تتمكن من الحج معه: «إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة»^(١)، وجاء في بعض الروايات: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»^(٢) أي مع رسول الله ﷺ والمراد والله أعلم أن هذه العمرة تعدل الحج في الثواب وفي ما لها من تعظيم لشعائر الله، وفي تأثيرها على الإنسان فإذا كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإذا رجع من حج ولم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته أمه نقياً من الذنوب، فإن الذي يؤدي العمرة في رمضان خالصة مقبولة يحظى من الفضل بمثل ذلك والله واسع عليم.

ولقد وعى الفطناء من عباد الله هذا المكسب الرابع اليسير فكثروا المعتمرون في هذا الشهر الفاضل وازدحم البيت العتيق بالراغبين المنافسين الذي يرجون تجارة لن تبور ليوفيههم الله أجورهم ويزيدهم من فضله، والله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب.

والحق أيها الأخوة أن للعمرة في رمضان طعماً خاصاً، يجده من يصبوا إليه من المعتمرين، حيث يجتمع شرف الزمان والمكان، والعبادة الخالصة القائمة على الامتثال المجرد والشعور بالانخلاع من عوائق الدنيا أمام الله، وتحت بيته الذي جعله مثابة للناس وأمناً وأمر بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود.

(١) رواه البخاري في «الحج»، وكذلك مسلم.

(٢) أخرجه البخاري تعليقاً في «الحج»، ووصله أحمد وابن ماجه، انظر: جامع الأصول

ولهذا فكثيراً ما تحدث لهذا الموقف آثار حميدة على حياة الإنسان ، حينما يدخل العبد بيت مولاه تاركاً خلفه الأولاد والأموال والأوطان طارحاً نفسه بين يدي خالقه فيمتلئ قلبه بشعور محترم من الحب العميق لربه ومن الرهبة منه والرجاء العريض لفضله ، ومن تجرد القلب من غشاوة الدنيا وتألؤه بنور الله وكأن لسان حاله يقول :

فليتك تحلوا والحياة مريرة ❖ وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر ❖ وبينني وبين العالمين خراب
إذا نلت منك الود فالكل هين ❖ وكل الذي فوق التراب تراب

كم من مسرف على نفسه كانت مثل هذه العمرة وتلك الوقفة عاملاً أدار مؤشر حياته نحو الله والتزام دينه ، وكم من غارق في بحر الآثام سادر في غيه ساقته عناية الله فجاء إلى البيت معتمراً فما خرج منه إلا بوجه جديد ووعي جديد عاد به إلى الله بعد طول شرود.

ولهذا ينبغي للمسلم الذي يسر الله له مثل هذا الفضل واعتزم زيارة البيت والعمرة في هذا الشهر أن يعد نفسه ويهيئها في قدومها على الله حتى يبدأ في شعائر العمرة وهو يعلم أنه مقبل على الله منفك عما سواه يعني هذا وهو يبدأ تلبيته عند الميقات «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إنه الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً».

يعيه وهو يدخل الحرم ويرى البيت العتيق ، وحين طوافه بالبيت والصلاة تحته والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق رأسه أو تقصيره ، وهي أعمال يسيرة ووقت تنفيذها قصير محدود ، ولكنها عظيمة الأثر لمن عقلها وكان له قلب حاضر واع.

ولأن هذه العمرة تؤثر في حياة الإنسان الموفق للخير ما لا تؤثر وسائل التربية الأخرى في أشهر بل في سنين لذا فإن من الخير والنصيحة أن ينبه المسلم أخاه أو قريبه أو من له صلة به على أهميتها وأثرها ويسهل له أمر أدائها عليها تكون فاتحة خير في حياته وفي صلته بربه.

وينبغي أن نعلم أن العمرة التي يحصل بها الأجر هي الإحرام بها من ميقاتها والطواف والسعي والحلق والتقصير وبذا تكون قد تمت للمسلم عمرته، أما ما يتصوره بعض الناس وخاصة النساء من أن من لم يمكث في الحرم أياماً مصلياً معتكفاً فقد انتقصت عمرته فإنه تصور خاطئ.

مع العلم أن التعبد في رحاب البيت الحرام نعمة كبرى وخير عظيم فقد ثبت أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف أضعافاً كثيرة على الصلاة في غيره من المساجد وروى أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن عند النووي أنه عليه السلام قال: (صلاة في مسجدي هذا - أي الحرم النبوي - أفضل من ألف صلاة فيما سواه فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي)^(١).

كما أن الاعتكاف وقراءة القرآن والاستماع إلى دروس العلم في المسجد الحرام، أعظم أجراً منها في غيرها من المساجد.

ومما لا غنى عن الانتباه له من قبل الذين امتن الله عليهم بقضاء أيام من رمضان في رحاب البيت العتيق.

(١) انظر: شرح النووي لمسلم (١٦٤/٩).

أهمية رعاية الآداب في الرحاب المطهرة، التي جعل الله لها حرمة خاصة، ليست لسائر الأماكن، سواء في التعامل مع إخوانه المسلمين، أو في المحافظة على نظافة المسجد، من أن يلوّثه بشيء من بقايا المأكولات أو القاذورات أو في حفظ النظر والسمع عن التعرض لمحارم الله، فقد قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ١٢٥].

كذلك فإن بعض محبي الخير قد يندمجون في العبادة والصلوات والقراءة داخل الحرم ويهملون أولادهم خاصة البنات المراهقات في الشقق في العمائر المكتظة بمن هب ودب من الناس، وفي الأسواق بين ذئاب جائعة، عليهن منها خطر عريض.

ينبغي للمسلم أن يراعي المصلحة الشرعية في تصرفاته، فإن رعايته لأهله وأولاده وصيانتهم من الوقوع فيما لا يرضي الله خير له من أن ينقطع للتعبد مضيقاً من وراءه تاركاً إياهم.

وينبغي أن تعلم المسلمة أن مضاعفة الأجر الواردة في الحديث للصلاة في المسجد الحرام ليست خاصة بالمسجد المحيط بالكعبة، بل صلاتها في شقتها أو مقرها ما دامت في دائرة الحرم مضاعفة إن شاء الله حسب قول الكثير من أهل العلم.

أسأل الله الرحيم أن لا يردنا خائبين، ولا من رحمته آيسين، ولا من عطاياه محرومين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه.

المسائل الثقافية

وتشتمل على ما يلي :

- * فقه القرآن (١).
- * فقه القرآن (٢).
- * المرجع السواء.
- * قضية المصطلح في ثقافتنا.
- * الأمثال المضروبة.
- * العلم في خواطر العلماء.
- * ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
- * الذرائعية.
- * الوجودية (١).
- * الوجودية (٢).
- * الصحوة الإسلامية.

فقه القرآن (١)

الحمد لله خلق الإنسان، وعلمه البيان، وأنزل عليه الهدى والفرقان،
أحمده وهو للحمد أهل، وأشكره على ما يولي من عطاء وفضل.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسمه وتعالى جده، ولا
إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله نبي الإسلام، ورسول
السلام، والهادي إلى رضوان الملك العلام.

عليه صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته، وعلى إخوانه النبيين وآله
وصحبه أجمعين، وبعد:

القرآن الكريم مائدة الله في الأرض، وحبلة المتين، كتاب الهداية والنور
والشفاء والحياة الحقيقية للإنسان.

حقيقة إسلام وإيمان الإنسان، بل حقيقة إنسانيته تتجلى من خلال علاقته
بهذا القرآن العظيم، وتعامله معه، فهل من مدكر؟

ماذا ستراني أقول لك يا عبد الله، بشأن القرآن المجيد، وبشأن علاقتك به في
ظل حياة تمور بها الأفكار والأحداث موراً.

إن كتاب الله بين يديك، تقرأ فيه صفاته، وتعرف من آياته قيمته وقيمه،
واعياً أنه خطاب بارئك إليك، يحمل العلم الحق والحجة البالغة، والحكمة
وفصل الخطاب، وإني لأقول لك بعاطفة حب إيماني يربطني بك أينما كنت،
لتعلم أخي المسلم علم يقين لا ريب فيه أنه لن يجد امرؤ سعادة نفسه، ولن تهناً
أسرة بعلاقاتها أو تجد طعم حياتها ولن تنهض الأمة من عثراتها أو يكتب لها

شهود حضاري ما لم تعد للقرآن الكريم وتعتصم بحبله المتين وتوجه بهديه حياتها أهدافاً وحركة وما لم تبدد بنوره ظلمات هذه الحياة في جوانبها المختلفة في القلوب والعبادات والأعمال وإنه والله لأمر مؤسف لهذه الأمة أن مصدر عزتها ونهوضها بين يديها ثم تتركه وتذهب تتسول على موائد موبوءة بالأمراض لتطعم منها غذاءً لفكرها أو أسلوباً لمعيشتها.

إن التاريخ يعيد نفسه جرياً على سنن بني إسرائيل الذين عزفوا عن دين الحق الذي أمرهم به موسى وتعلقت نفوسهم بالضلال الذي رأوه لدى غيرهم، فيما أخبر به عنهم الحق سبحانه: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَنْمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

إن الإنسان يبحث دائماً عن المنهج الذي يتحقق به وجوده على أكمل وجوهه ويتنسم به روائح السعادة وهو لهذا يجهد عقله ويتلمس في التاريخ البشري ليقيم حياته على ما يصل إليه فكره فإذا تبين له خطؤه وضلاله بحث عن بديل لذلك ويظل كذلك بعيداً عن المسلك السليم والسبب هو أن الإنسان بعقله المحدود عاجز عن معرفة الحقائق الكبرى التي يقوم عليها الوجود ولا مناص له إذا أراد سعادة نفسه وكمال وجوده من أن يستمد منهجه ويترسم غايته من الذي خلق الكون والذي يعلم حقائق الوجود كلها الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وذلك في كلامه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، القرآن العظيم كما قال سبحانه: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦].

ولقد وعي المسلمون الأولون ذلك أيما وعي فأقبلوا على القرآن يغذون به أرواحهم ويسددون به أفكارهم ويقومون به عوج حياتهم ، حتى أصبحت حياتهم صورة عملية للقرآن ، بحسب استعداد البشر وطاقاتهم ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ قالت : « كان خلقه القرآن »^(١) ولم يقتصر ذلك على شخصياتهم الفردية بل إن حضارتهم الزاهرة كان القرآن الكريم محورها الذي تدور عليه في معارفها وقيمها وغايتها.

ولقد نظم الإسلام علاقة المسلمين بكتاب ربهم فبين لهم مقامه العظيم في حياة المسلم وخطورة التخلي عنه وهجره ، جاء في البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يسأل أصحابه بعد بعض الصلوات عن ما رأوه في المنام ، وأنه ﷺ أخبرهم يوماً أنه أتاه رجلان - في المنام - وذكر حديثاً فيه أنهما مرا به على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فتبلغ رأسه فيتدهده الحجرها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل إلا وقد عاد رأسه كما كان ثم يعود لفعله وذكر في آخر الحديث أن هذا الذي يثلغ رأسه بالحجر «الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»^(٢).

وروى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : (إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب)^(٣).

(١) رواه مسلم في «صلاة المسافرين».

(٢) رواه البخاري في «التعبير» ، ومسلم في «الرؤيا».

(٣) رواه الترمذي في «ثواب القرآن» ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه الحاكم ،

انظر : جامع الأصول (٥٠٨/٨).

وبين ﷺ فضل حامل القرآن وقارئه على سائر أصناف الناس من حوله في تشبيهه بليغ فقد قال ﷺ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»^(١). ووجه المولى ﷺ في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ عباده إلى قراءة القرآن والعيش في رحابه وتدبر آياته التي سهلها سبحانه ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: ١٧]، وأمر بالإنصات لسماعه إذا تلي وجعل سبحانه تلاوته عبادة الثواب للقارئ فيها بكل حرف حسنة مضاعفة إلى عشر حسنات فسبعمائة إلى ما شاء الله. ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، كما شرع آداباً يتعامل بها المسلم مع كتاب الله حفظاً لمقامه وفتحاً لباب استفادة المسلم منه.

وإن من أولى ما ينبغي التأكيد عليه بشأن القرآن في حياتنا، ما يتعلق بفلذات الأكباد من الناشئة الصغار، الذين يترعرعون في ظل أوضاع فكرية وإعلامية تعج بالغث والسمين مما يجعل فطرتهم الصافية معرضة للتلوث والفساد. وعليه فإن من أهم وأحزم ما ينبغي أن يعمل له المهتمون بالتعليم وأولياء أمور الأطفال أن يجعلوا القرآن هو فاتحة الزاد الثقافي الذي ينطقونه في حياتهم ليكون أساس فكرهم ومعيار نظرهم بعد ذلك ويتحقق ذلك بأن يسلك هؤلاء الأطفال في مدارس القرآن أو حلقات تعليمه في المساجد قبل دخولهم الدراسة الابتدائية وأثناءها لقراءة القرآن وحفظه.

(١) رواه الترمذي في (الأدب)، قال محقق جامع الأصول (٥٠٧/٨): وإسناده صحيح.

ومن نعمة الله على خلقه أن هذا القرآن واضح مفصل ميسر للقراءة والذكر حتى للناشئة الصغار خصوصاً إذا وفقوا بمن ييسط لهم المعاني من أساتذتهم.

هذه القراءة والحفظ وتبسيط المعاني التي تباشر عقولهم الغضة ونفوسهم الطرية كفيلة بإذن الله أن تحفظ لفطرتهم صفاءها وأن تبني في قلوبهم تصوراً قرآنياً عن الوجود والكون والحياة والإنسان، مكيناً يجعلهم يطرحون ما يتلقونه بعد ذلك من تصورات بشرية زائغة إطراح الخرافات والأساطير فضلاً عما تكسبهم إياه صحبة القرآن من سمت كريم يفقده أحياناً الرجال البالغون.

إن القرآن الكريم هو النور المضيء والهدى القويم والشفاء لما في الصدور وإن من المؤسف أن يغلب المسلم على قرآنه سيلُ الكتابات البشرية والملهيات التافهة التي تنهب وقته الثمين فتمضي عليه الليالي والأسابيع دون أن يتصل بالقرآن الكريم.

ولعلك تقول أخي المسلم: قيمة القرآن في ذاته لا يمتري فيها مسلم يؤمن بأنه وحي منزل من الحكيم الخبير لكن المشكلة فينا نحن.
 كأنك تقول: إنني أقرأ القرآن وأنا أعني أنه كلام الله المنزل ولكنني لا أشعر بانفعال وتأثير يسوقني إلى رقي في حياتي.

فما السبب بل ما الطريق الذي أستطيع به أن يكون للقرآن أثر في حياتي ونور يتلألأ في حنايا صدري وضوء يزيل بقع الظلام المخيم على نفسي ومن حولي.
 عساك تجد حديثاً بهذا الشأن في الحديث التالي...

فقه القرآن (٢)

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَلِيلًا يُنْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۖ ﴾ [الكهف: ١ - ١٣].

نحمد ونشكره على آلائه ونعمه وعلى قضائه وقدره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، ذو الجمال والجلال والكمال، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، اختصه ربه بأعلى مناقب التكريم، وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والصحابة الكرام أجمعين.

لما يزل حديثنا متواصلاً عن القرآن، وكأني بك أخي المسلم وأنت قريب من كتاب ربك، تفتح صفحاته، وتقرأ فيه، وترفعه في إجلال على الرف - كأني بك - تتلهف لمعرفة الطريق الذي يجعل ارتباطك بالقرآن، ارتباط الأرض المجدبة القابلة بالغيث الغدق والذي يجعل إشراق قلبك بالصلة به، كإشراق المصباح إذا اتصل بالتيار الكهربائي، ولعلك تقرأ سيرة الرعيل الأول وانفعالهم بالقرآن، وتأثرهم بآياته وأحكامه، تأثراً صاغ به شخصياتهم صياغة جديدة كريمة، وأنشأهم خلقاً جديداً، وجعلهم يعيشون الحقائق التي جاء بها القرآن، كأنهم يعاينونها ويعانونها، يقرؤون أسماء الله وصفاته، فيستحضرون الهيبة والجلال، والأمن والسلام، والرقابة المحيطة، فيسيطر ذلك على حركاتهم وتصرفاتهم، ويطروا ذكر اليوم الآخر، فكانهم يعيشون أحواله وأهواله،

وجنته وناره، فيستولى عليهم شعور بمسؤولية ذلك اليوم، يدفعهم إلى الاستعداد والتزود.

كأنني بك تشتعل شوقاً إلى التحلي بحالة ذلك الطراز الكريم، وتعرف السبيل الذي يحيل قراءتك الروتينية للقرآن الكريم إلى علم يغذو عقلك، وإيمان يملأ قلبك، وإرادة تنبعث في جوارحك ونور ينير روحك، ولقد ذكر العلماء العاملون، وسائل تحقيق ما تصبوا إليه مستلهمين ذلك من القرآن نفسه ومستفيدين من تجاربهم العملية.

وها أنا ذا أذكر لك شيئاً مما ذكروا عليك تنتفع به وتستفيد.
ينبغي مقدماً أن تقبل على القرآن بقلبك ورغبتك، قبل أن تقبل على المصحف بوجهك، فإن من النقص الذي نعاني منه أننا نقرأ القرآن، وقلوبنا مشغولة بغيره، مقبلة على دنيها البعيدة عن جوه، مما يفقدنا أثره في النفوس.
اختبر قلبك وأنت تتجه إلى كتاب الله للقراءة، هل هو مقبل على الله، مستشرف لرضوانه، وهل هواك ينزع بك نحو الله، وأنه جار مع الدنيا في أوديتها.
إن انشغال القلب بالأهواء الدنيوية، سواء كانت مباحة كالمال والبنين إذا انغمر العبد في حبها، أو كانت محرمة كالشهوات الحسية، أو كانت رذائل خلقية، كالغرور والإعجاب بالنفس والحقد والحسد ونحوها.
كل هذه الأهواء الجامحة، تمثل حجباً على القلب، تمنع أو تُضعف انتفاعه بالقرآن، وتمثل أكنة تحول بين نوره وذلك القلب المصاب بها.

فلتحاول أيها المسلم جاهداً تطهير قلبك من الأدران، كي يهتز بالقرآن، ويربو ويزدهر بكل فضيلة، واحذر أن تكون ممن ذكرهم الله في قوله سبحانه:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ اللَّهُ وَتَنْتَظِرَ﴾ [الإسراء: ٤٥ - ٤٦].
 عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي الْقُرْآنِ حِدَّةٌ وَلَوْ أَنَّ عَلَى
 أَذُنِهِمْ أَنْفُسًا فَسَمِعُوا لَكُنَّ عَذَابًا أَلِيمًا.

ينبغي أن تستحضر وأنت تستفتح قراءتك بالاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان
 الرجيم» مستجيباً لأمر الله، أنك تستهدف التخلص من كل أحابيل الشيطان،
 لائذا بكنف خالك... كما لا بد لك من أن تستشعر قيمة القرآن الفريدة وخواصه
 التي يتميز بها، ومن ذلك أن تقرأه على أنه خطاب الله إليك أنت أيها القارئ
 فلتستحضر عظمة مخاطبك به، وجلاله، وهيمته، وبره، ورحمته، واطلاعه
 عليك، وأنت تقرأ ما يعلمك وما يريد منك أن تفعله.

إن استشعارك لهذا المعنى العظيم، يجعل لآيات القرآن في نفسك ثقلًا خاصاً
 مؤثراً، وقد بين سبحانه أنه ثقیل في قوله: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾
 [المزمل: ١٥]. فإذا وعيت هذا وتحققت به، لم تصبح قراءتك له كقراءتك لكلام
 غيره من البشر، بل إن كلام البشر، كثيراً ما تكون قيمته وتفاعل الإنسان معه
 بحسب مكانة كاتبه أو مرسله، إذا كان خطاباً، فكيف إذا كان المخاطب هو الله
 سبحانه، وإذا كان المقروء هو كلامه وأمره، ولهذا نجد أن القرآن الكريم يؤكد
 هذا المعنى في نفوس المؤمنين كثيراً ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِزْ عَنْهُ
 سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ١٥]. ﴿لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ أَنْزِلْ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ﴾ [النساء: ١٦٦]، ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]. وينبغي أن تقرأ القرآن على أنه
 الهداية التي ترسم طريق السعادة، وتحدد معالم الحق، الذي ليس بعده إلا

الباطل، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩].

إن القرآن الكريم، يتضمن عناصر الكمال في الفنون المختلفة، في أسلوبه ونظمه، وفي معارفه وعلومه، وفي طراوته وحلاوته، ولكن القرآن مع هذا كله، روح تقوم بها حياة القلوب، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ١٥٢]، وقال سبحانه في سورة غافر: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]. فإذا قرأت كتاب الله فابحث عن هذه الروح، وأحيي بها كيانك ظاهراً وباطناً فإن هذه الروح القرآنية إذا اتصلت بالقلب أحيته، فانبعثت الحياة في كيانك كله ولهذا وصف الله القرآن بالحياة ﴿أَوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا آسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

والقرآن نور يبدد الظلام وشفاء لما في الصدور، ورحمة إلهية، فتأمل هذه المعاني وأمثالها في هذا الكتاب المجيد، واقرأها باحثاً عنها، متطلعاً إليها لتغشاك. واعلم أيها القارئ الكريم، أن من أكبر عوامل استفادتك من القرآن الكريم في قراءته وفقهه، أن ترتبط بالواسطة الذي نقل إليك القرآن من ربه وبالحديث الذي تنزلت فيه آياته.

فإن الله ﷻ أنزل القرآن الكريم، خلال ثلاث وعشرين سنة على النبي ﷺ حيث كان يوجه بها عليه الصلاة والسلام الحياة الإنسانية، وهي تترقى شيئاً فشيئاً، وتتمثل بأخلاق القرآن وقيمه.

وقد سجل القرآن قصة ذلك التحول في الحياة، الذي قاده الرسول ﷺ، محارباً من المشركين الرافضين لدعوته، ومتبوعاً من قبل فئة قليلة، تكاثرت مع الأيام وقامت دولة الإسلام في المدينة، وتواصل تقويم القرآن للحياة في وجه تحديات متعددة، المنافقون واليهود والمشركون حتى أتم الله أمره ونصر عبده وأكمل بهذا القرآن دينه.

إن معاشتك للرسول ﷺ وأصحابه وهم يتحركون بالقرآن، والقرآن يوجه خطواتهم، مفيد لك كثيراً، في قيامك بحق هذا الكتاب، قياماً ترضى به ربك وتسعد به حياتك.

ويساعدك في هذا أن تتلمذ سير الصالحين في صلتهم بهذا القرآن، وتأثرهم به وأن تجالس الأخيار من أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته.

ولتعلم بعد هذا أن غاية القرآن هي أن يؤهل الإنسان للدار الآخرة، ليحظى فيها برضوان الله، وأن كل ما فيه من ترغيب وترهيب، وعبادات وتشريع، إنما ينتهي بالإنسان إلى هذه الغاية، فاعرف غاية القرآن، واجعلها هدفك من صحبته وقراءته.

إننا نعيش في عصر تغلغلت فيه المادية في نفوس كثير من الناس، فأنستهم الآخرة، وأورثت قلوبهم قسوة شديدة، جعلتها لا تتأثر بالقرآن كثيراً، فلا بد لك أخي من مجاهدة وبذل، تكافح بها الغفلة وترقق قلبك بالقرآن، حتى يخبت به الله، فإن فعلت وأنت صادق النية، فإنك غالب بإذن الله، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

إن معاشة العبد للقرآن الكريم كلام الله العظيم، نعمة عظيمة، ترفع العمر وتباركه وتزكيه، كما يقول صاحب تفسير الظلال: «ولكنها لتحقيق هذه

التزكية لا بد أن يقبل هذا العبد على القرآن، إقبالاً صادقاً، مُسلماً نفسه لمنزله، فاتحاً قلبه لأنواره، جاداً في حمل أحكامه، وتصديق أخباره، فإنه قول فصل ليس بالهزل»^(١).

أسأل الله خالق الإنسان ومنزل القرآن أن يجعل القرآن غياث قلوبنا، وأساس علمنا، ومنهج عملنا، وأن يرزقنا تلاوته، وفهم آياته، وفقه أحكامه، وأن يجعله قائدنا إلى رضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

---

(١) في التعامل الإيماني مع القرآن كلام نفيس للبهي الخولي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «تَذَكُّرَةُ الدَّعَاةِ».

المرجع السواء

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

نحن معشر الإخوة المسلمين نعيش في عصر يوصف بأنه عصر تفجر المعلومات عصر الثقافة المتنوعة المتجددة ، عصر ارتباط الواقع بالفكر في عصر نجد فيه الثقافة قد تغلغلت في كل ميادين الحياة الاجتماعية والفردية ولم تعد الارتجالية في العمل والعفوية في معالجة الأشياء هي السائدة كما كان ذلك قبل عقود من السنين.

والثقافة من حيث هي فكر متفاعل مع الواقع تنزع غالباً إلى مصدرين يمتح منهما المجتمع معارفه ويبنى على أساسهما ثقافته.

المصدر الاول : موروث الأمة السابق الذي خلفه الأجداد ؛ علماً وحضارة وتاريخاً.

والمصدر الثاني : الحضارات المعاصرة ذات التأثير الفكري التي لا تقف عند حدود ذاتها بل تمتد إلى الأمم الأخرى ؛ إما بالغزو الثقافي من أرباب تلك الحضارة ، أو بالاستمداد من الأمم المستجدة.

والمسلمون - اليوم - تفيض ساحاتهم بصور ثقافية كثيرة ينحاز كل إلى الصورة التي تستهويه سواء كانت ذات منزع تراثى أو عصري أو خليط منها. وكلّ يبرز الجوانب الإيجابية في الثقافة التي يحملها وينقض ما سواها مبدئاً ما استطاع من نواقصها.

والثقافة بما هي صنعة بشرية واجتهادات إنسانية قابلة لأن تحمل الحق والصواب وأن تقع في الخطأ والضلال.

وإذا كان غير المسلمين ممن لم تشرق أنوار الوحي في نفوسهم لا محيد لهم لكشف أخطاء ثقافتهم إلا بالتجارب وتقادم الزمن فإن المسلمين قد منحهم الله الفرقان المميز بين الحق والضلال والنور الكاشف لدروب الإنسان فكرية وحركية.

هذا الفرقان يتمثل في الوحي الإلهي في القرآن الكريم وسنة الرسول المطهرة فهما الحاكمان والمصدران وإليهما يجب أن يرد المسلمون كل حمولتهم الثقافية أيًا كان مصدرها ومجالها، هذا هو مقتضى الإيمان الصادق بالله وبدينه ونبيه قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

فالرد إلى الله ﷻ يعني التحاكم إلى كتابه المنزل والرد إلى الرسول ﷺ يعني الاحتجاج بسنته والحكم على القضايا الثقافية من خلالها.

فالقرآن والسنة يمثلان المرجع السواء الذي ينبغي أن يتنادى المسلمون قبل سواهم للعود إليه والتوحد به والانطلاق منه وتوحيد الثقافات المتباينة التي تفرق بسببها الناس من خلال هذا المرجع، بل وترشيد هذه الثقافات بركونها إليه.

إن الأمة المسلمة بحاجة إلى ثقافة ترشد بها حركتها وتقوم عليها مجالات حياتها السياسية والاجتماعية والتعليمية، وكلما زاد تعقيد الحياة زاد الإلحاح

على وجود ثقافة أخصب وأشمل لتيسر حياة الناس وتكسبها معناها الإنساني.

هذه الثقافة المطلوبة يجب أن تركز لدينا نحن المسلمين على الأصول المتقررة في هذين المصدرين القرآن الكريم والسنة المشرفة في المبادئ العقدية والأحكام الشرعية.

وبعد هذا فللناس مجتمعاً وأفراداً أن يستثمروا كل صالح في التراث الإنساني سواء كان اجتهادات الأجداد لبناء حضارتهم في تراثنا الإسلامي أو من إبداعات الفكر الإنساني السليمة، أو من ثمار التجارب البشرية لتحقيق لهم ثقافة مؤصلة الأسس حية في عصرها قادرة على تسديد واقع الحياة الإنسانية. ولكن لأن الفكر البشري المحدود قد تلبس عليه الأمور فيظن صحيحاً ما ليس بصحيح ويتصور حقاً ما ليس كذلك لهذا كانت ضرورة الرجوع المتواصل إلى تعاليم القرآن والسنة لوزن كل جديد بها.

إن في الحياة الإسلامية وخاصة في الساحة الفكرية انحرافاً ثقافياً يزل بأصحابه عن الصراط وهم يتصورون ما هم عليه سداداً ورشداً فإذا دعوا إليه حسبوا أنهم يحسنون صنعا بأنفسهم ولأمتهم إن التشكيك في قواعد الدين وتجاوزها، وتهوين الأخلاق التي أكبرها الشرع وتسويغ المحرمات الرائجة في بلاد الكفر والتطاول على نصوص الكتاب والسنة بإهمالها أو تحريفها أو القول فيها بغير علم ونحو ذلك من الصور الخطيرة في ميزان الدين والتي توشك أن تحرق دين مقترفها وتذهب إيمانه مع أن كثيراً من مقارفيها لا يعون عظيم خطرها بسبب أن كثيراً منهم لم تترسخ لديهم معالم الإيمان وأصول الدين...

لهذا لا ملجأ لهؤلاء حماية لدينهم وتصحيحاً لثقافتهم وتبوءاً لمقعد الصدق
في خدمة أمتهم إلا أن يعودوا إلى المرجع السواء تفقهاً وتدبراً وتعلماً لتشرق
شمس الحق والحقائق في حنايا نفوسهم وصفحات ثقافتهم.
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قضية المصطلح فى ثقافتنا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فهل تصفحت أخى القارئ كتاباً جديداً من أوله إلى آخره ، ثم بحثت عن
رصيدك الفكرى بعد قراءته لتجد أنك لم تزدد شيئاً ، وأنك معه كسائر فى بيءاء
لم تزده خطواته سوى إمعان فى التيه .

وهل حضرت ندوة فكرية ، يتبارى فرسانها فى حماس من أجل إثراء
موضوعها بما فى أوعيتهم ، ثم لم ترجع منها بطائل ، بل ربما لم تتبين ملامح
العدراء التى يشتجرون عليها ، أقصد موضوع الندوة .

هل قرأت مقالة أدبية أو فكرية فى صحيفة ثم قرأت نقداً حاداً لها قد يوصف
بأنه صراع بين جيلين أو ثقافتين أو مدرستين ، ولكنك لم تجد أساساً لهذا
الصراع بين الاثنين ، هل فعلت ذلك وانتهيت إلى شيء من هذه النتائج .

قد يكون العيب فىك ، قصوراً أو تقصيراً ، وهذا يعنىك ولا يعنينى ..
الذى يعنينى أن يكون الخلل فى الفكر المقدم لك ولغيرك وأن يكون خللاً
أساسياً يحجب الفكر عنك ، ويحصرك فى معاناة لا ترتقى منها إلى الأفضل
كمريض أمام طبيب أطرش ، وجود لا يفيد ، والخلل الذى أقصده هنا ، هو
فوضى الاصطلاح التى تسود فكرنا العربى اليوم ، والتى بسببها يشتكى
المفكرون من عدم تفاعل المجتمع بقطاعه الكبير مع فكرهم بل حتى بقطاعه
الخاص أقصد قطاع المثقفين ، لأن التفاعل فى الغالب يتوقع فى فكرنا العربى ،
داخل كل مدرسة من مدارسه ، مفصلاً بأسوار عن المدارس الأخرى .

ومن أكبر أسباب ذلك، عدم تحدد المصطلحات، حيث يحمل اللفظ الواحد اصطلاحات متعددة قد تصل إلى حد التناقض، ولهذا تجد أحياناً أن تناقضاً بين مفكرين حول مسألة معينة سواء كانت من مسائل التراث أو قضايا الفكر المعاصر - أن هذا التناقض - لا حقيقة له، لأن كلا منهما يقصد وجهاً مختلفاً عن الوجه الذي يرمي إليه مقابله وإنما وقع الخلاف بينهما نتيجة عدم الفرز الاصطلاحي لكل وجه عن الآخر.

والحقيقة أن فوضى الاصطلاح التي تسود الفكر العربي، نتاج لواقع الفكر بصفة عامة، حيث بهتت شخصيته الأصلية، والتي كانت تركز على اللغة العربية في الاشتقاق، وعلى الشريعة الإسلامية وما نشأ في ظلها من تقاليد وثقافة في الاصطلاح الشرعي والعرفي، وحيث تولى ريادة هذا الفكر أجيال من أبناء المسلمين، نهلوا من لغات وثقافات، غير لغتهم وثقافتهم، وصارت تلك الثقافات بما تحمل من مضامين فكرية هي المعين الذي يملأون به أوعية المصطلحات، في لغتهم وبيئتهم.

ولأن تلك الثقافات التي أخذوا منها متنوعة كان التنوع فيما نقلوه وكان الانحراف وللأسف بالفكر الإسلامي عن طريق مشكلة الاصطلاح وتغريبه. لأن المصطلحات تمثل في حقيقتها ركائز ثقافية ومعالم فكرية للحضارة التي نشأت فيها.

ولهذا يرى الدكتور محمد عمارة بحق وهو يتحدث عن أثر المعاجم الاصطلاحية الغربية على المسلم، يرى - أن عاقلاً من العقلاء، لا ينكر أن القاموس في أي علم من العلوم قد غدا في واقعنا الفكري أداة شديدة الفعل

والتأثیر، فی تلوین الفکر والمذهب والرؤیة، فأنت حیما تمد یدک إلى القاموس لتعرف مضمون مصطلح من المصطلحات، إنما تزرع فی عقلک ووجدانک، بذرة فکریة، تنمو فتلون مساحة من عقلک ووجدانک، بالصبغة الحضاریة، التی حکمت مضامین مصطلحات هذا القاموس.

وینبه فی تأمل واقعی إلى ضرورة إدراک دور القوامیس الغربیة فی تلوین العقل المسلم، بلون الحضارة الغربیة وإسهامها فی تغریب هذا العقل، خاصة فی میدان الدراسات الإنسانیة.

إن تحدید المصطلحات فی فکرنا العربی والإسلامی ضرورة من ضرورات الارتقاء الحضاری الذی نشترک فی استهدافه جمیعاً.

وضوح المصطلحات یعطى الفکر متانة ومصدائیة ذاتیة، ویسهم فی تغلغل هذا الفکر فی سائر قطاعات الأمة، ویساعد کثیراً فی تقرب وجهات النظر، وتلافی کثیر من الصراع بین ذوی الفکر وما ینتج عنه من تباعد وتفرق، أما إذا لم تکن العبارات واقعة على أنصبه صحیحة محددة، فإن المثقفین سیظلون یخوضون معارک لا تقع على أرضیة واحدة، ویصطرون على مشکلات وحلول متفقة الأسماء مختلفة الخصائص والسمات.

إن قضیة المصطلح، فی فکرنا الإسلامی، ذات خطورة قد لا توجد فی أی فکر آخر، وسبب الخطورة أنها ترتبط بالدين، دین الإسلام، والذی یتمثل فی تعالیم ذات لغة معینة واصطلاحات محددة.

والعلاقة بالدين كما تتمثل فی العمل والسلوک تتمثل كذلك فی الأفكار والمفاهیم، التی تكون إیماناً والتزاماً، إذا اتسقت مع الدين، وكفراً أو فسوقاً إذا انحرفت عنه وناقضته.

وفي غيبة وعي المصطلح ووضوح الدلالة في دائرة الفكر عند المسلمين تكون المأساة حينما يقدم شخص بعض الأفكار فيأدر آخر إلى الحكم بالضلال والكفر عليها وسبب الوقوع في هذا غيبة التحديد الحاسم، لمدلول الأفكار المطروحة. فالأول: قد يكون بعيداً عن العلم الشرعي، ومن ثم لا يعي إلا الدلالات التي يتلقفها من الفكر المعاصر، ولا صلة لها بالمفاهيم الرائجة في دائرة العلوم الشرعية.

والثاني: حاكم أفكار صاحبه إلى تلك المناهج الشرعية دون تصور لمرتكز الأول في تعبيره.

ولهذا ينبغي أن يعي الكتاب في البيئة الإسلامية بالذات سواء ممن تلقى علمه في جامعات الوطن، أو في خارجه، حدود المصطلحات الشرعية ليجري فكرهم في نطاقها وليتقوا إساءة الظن بهم من حيث لم يقصدوا إساءة للدين ولا إفساداً للمسلمين.

لقد نهى المولى ﷺ أصحاب رسول الله ﷺ عن استخدام مصطلح ﴿رَاعِنًا﴾ وأمرهم باستعمال مصطلح ﴿أَنْظَرْنَا﴾ رغم صحة الدلالة اللغوية للفظه على مرادها السليم، ولكن ذلك اتقاء للضلال الذي وضعه اليهود على لفظة راعنا.

يقول سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا أَنْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤].

ولقد وعى المسلمون خطورة هذه القضية «قضية المصطلح» فقد بين الشافعي رحمه الله أن سبباً كبيراً من أسباب الاضطراب الفكري الذي وقع فيه المتكلمون إنما

جاء نتيجة البلبلة فى مجال المفاهىم الاصطلاحىة؁ نىجة الفكر الوافء على المسلمين فى العصر العباسى؁ ولقد تنبه بعض العلماء والمفكرىن أخيراً إلى خطورة هذه القضية؁ فكتبوا فى ذلك كما أن بعض الجامعات والمؤسسات العلمىة صارت تؤكد على المشتغلين فىها؁ فى المجال العلمى؁ أن يفردوا صفحات من رسائلهم؁ وبحوثهم؁ لتحىد المصطلحات المستخدمة فى هذه الدراسات.

ولكن ذلك كله لن يغنى عن جهد مركز جماعى؁ يتمثل فى مجمع ثقافى؁ تحصر مهمته فى تحىد المصطلحات الرائجة بخاصة فى ثقافتنا الآن تحديداً واضحاً مبنياً على أساس اللغة العربىة والحقائق الشرعىة فى الإسلام بحكم أن هذين العنصرىن هما عماد الثقافة الإسلامىة.

ولا بد لهذا المجمع من رءى حركى يطبع معاجمه ويشيعها بقوة فى الجامعات ودور النشر ووسائل الإعلام حتى تتحدد بها معالم فكر عربى إسلامى أصىل يعى قسماته الكتاب وهم يكتبون فى ظلاله وىكون مريئاً يهضمه فكر سائر الناس والله الموفق للصواب.

وصلى الله وسلم على نبىنا محمد وعلى آله وصحبه.

الأمثال المضروبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن للأمثال السائرة تأثيراً في الثقافة المعاشة في حياة الناس حيث يتمثل بها هؤلاء الناس إيماناً بصدقها الذي توارثه السابقون، وهي شائعة لدى سائر الأمم سواء منها المتحضرة أو البدائية.

والمثل - أصلاً - قول سائر يشبه به حال واقعة بالحال التي وضع المثل لها أساساً من حيث المعنى فمن السائع لك أن تقول لكل من فرط في مصلحة من وظيفة أو سلعة كانت متيسرة له ثم جاء يطلبها بعد الفوات «الصيف ضيعت اللبن» كما يسيغ لك إذا سمعت محدثاً موثقاً أو اطلعت على مجلة متزنة أو فتحت مذياعك على إذاعة موثوقة المصادر أن تقول للجميع «عند جهينة الخبر اليقين».

قد يكون المثل قيل أول مرة في حادثة معينة ثم عمم بعد ذلك كما في المثالين السابقين وقد يكون قاعدة عامة تستند إلى تجارب عديدة كما في المثل «فرق تسد» أو تستند إلى مبدأ معين فلسفة كان أو ديناً كما في كثير من الأمثلة التي وردت في القرآن والسنة النبوية - كقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ وكقوله ﷺ: «البر حسن الخلق»^(١)، وقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٢)، ويمتاز المثل غالباً كما قال «النظام» بأربعة عناصر مهمة هي: إيجاز

(١) رواه مسلم في «البر والصلة»، والترمذي في «الزهد».

(٢) رواه الترمذي في «صفة القيامة»، والنسائي، وأحمد، قال محقق جامع الأصول (٤٤٤/٦):
إسناده صحيح.

اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية فهو بهذه الأربعة نهاية البلاغة.

ولأن العرب كانت أمة بلاغة وبيان فقد اشتهرت بكثرة الأمثال المنبثقة من تجاربهم الحياتية وملاحظاتهم الحدسية التي اشتهروا بها ولهذا تأتي أحياناً مرتبطة بالبيئة كالأمثال التشبيهية من كرم حاتم وحلم الأخنف ونحوهم وفي أوضاعهم البيئية كما في قولهم أهدأ من قطة، وأظما من رمل. ولكن الأمثال ليست محصورة في العرب فللأمم الأخرى أمثالها النابعة من تجاربها في حياتها.

ولأن الأصل في المثل أنه وصف مطلق وحكمة أحكمتها التجارب فقد كثر التبادل بين الأمم للأمثال ونشهد هذا في الكتب التي تؤلف الآن ناقلة أمثال بعض الأمم الغربية أو الشرقية إلى اللغة العربية، وفي المجلات التي تجعل للأمثال المترجمة نصيباً.

عند هذه النقطة يرد تساؤل هو:

نقل هذه الأمثال من الأمم الأخرى إلى ساحة الثقافة الإسلامية ألا يحتاج شيئاً من التحفظ أو على الأصح درجة من الوعي تحكم حركة هذا النقل؟ الجواب كما أتصوره هو بلى.

والسبب هو أن الأمثال رغم عموميتها بعضها مرتبطة بالبيئة التي ولدت فيها وتشكلت في جوها.

حينما بعث الرسول ﷺ كانت توجد في حياة العرب كثير من الأمثال التي لا تستقيم مع الهدى الذي جاء به ولا تجري على سمته فأسقط بعضها وعدل مضامين بعضها الآخر وقوم الحس الإسلامى منها كثيراً.

كان الولاء المطلق للقبيلة يمثل منهجاً تبلور في مثل صاغه أحد شعراء العرب:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ❖ غويت وإن ترشد غزية أرشد
فأبطله الإسلام حينما حرم حماية الجاهلية وطلب من المسلم أن يأخذ بمسلك
الرشد سواء أخذ به من حوله أم لم يأخذوا، في مثل قوله ﷺ: (لا يكن
أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساؤوا أسأت ولكن
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن لا تظلموا).

وكانت العرب تقول: «تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض» فجاء البديل
الإسلامي أسمى وأعلى في قوله ﷺ: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في
الشدة).

وكانت العرب تقول: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) بالمفهوم العنصري الذي
يؤيده في ظلمه فأبقى الرسول ﷺ نص المثل وأقام مضمونه وفق منهج الإسلام
فجعل النصر هو إزالة الظلم عن الأخ أو منه.

كان من أمثال العرب قولهم: «القتل أنفى للقتل» ويقصدون به قتل القاتل
أو قتل بديل يكافئ المقتول عن طريق محاكمة قبلية وهذا قليل أو عن طريق الثأر
بحركة اعتداء مضادة فقال سبحانه: «ولكم في القصاص حياة» والقصاص أخذ
الحق للمقتول عمداً بقتل قاتله عن طريق السلطة المسلمة بما يحسم الأمر تماماً.

ولقد كان للحس الإسلامي الذي ثقف به الرسول ﷺ شخصيات الصحابة
ثم تهذبت به نفوس من بعدهم من أجيال الأمة كان له دوره في تقويم
الأمثال وفق منطق الشرع وسمت الإسلام لذا ماتت أمثال كانت مشهورة عند
العرب فلم تعد تتناول في الخطاب الإسلامي وإن بقيت تراثاً في كتب الأمثال.

ومما يذكر هنا أن لبيد الشاعر حينما أنشد قصيدته اللامية ووصل إلى البيت المشهور وهو:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ❖ وكل نعيم لا محالة زائل
قال له صحابي كان حاضراً صدقت في الأولى وكذبت في الثانية فإن نعيم الجنة لا يزول.

والأمثال المترجمة التي تترجم إلى العربية في هذا العصر رغم أن كثيراً منها تجريبي عام لا يخص أمة دون أخرى إلا أن منها ما يتنافر مع الإسلام وتعاليمه. فمثل «لا يولد طفل إلا بخطيئة» قائم على تصور ديني مخالف للإسلام. والمثل الإنجليزي الذي يقول: «إذا لم تستطع المرأة دفع المغتصب فلتستمع بالزنا» غير مقبول في الإسلام أيضاً.

ومثله المثل الشائع «أنا وبعدي الطوفان» فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثر دينه على حظوظه الدنيوية.

بل إن هناك من الأمثال الضارة ما هو وليد بيئات المسلمين أنفسهم إبان ضعفهم وانحراف جوانب من حياتهم والتي تستخدم أحياناً حجة للكسل أو نفياً لتقد الذات كقولهم: «السكون خير ما يكون»، و«ضع رأسك في الخرج» أي دع غيرك يفكر لك ويسير بك ومثل ذلك الاستشهاد بقول الشاعر: وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. لتبرير الفشل في تحقيق الأهداف ولتوقي أن يكون القصور من بلوغ الهدف راجعاً إلى منهجه وحركته. والله الموفق.

العلم في خواطر العلماء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فقد جرى العرف في الوسط الفكري المعاصر على أن قيمة المؤلفات تتركز أول ما تتركز على مدى التزامها بالمنهجية العلمية وطرائق البحث شكلاً ومضموناً.
وكتب الباحثون كثيراً في تحديد مناهج البحث وقواعده، التي ينبغي على الباحث أن يسلكها، ليجمع ويفحص، ويحلل ويركب من خلالها كما ألفوا في طرائق البحث العملية.

فهل هذه المسالك يا ترى ضربة لازب لكل باحث وكاتب وهل العلم موقوف على هذه القنوات، لا يتحقق إلا من خلالها.

أقول هذا وفي ذهني ميدان المعرفة الرحيب الذي لا ينطوي في مجالات العلوم المادية التطبيقية بل الذي لا يشكل هذا المجال سوى جزء ضئيل منه حيث يتسع المجال للعلوم النظرية الأخرى؛ خاصة الثقافة الإسلامية. أثير هذا التساؤل، وأنا أعاود الإطلاع على كتاب ليس بالجديد فقد طبع منذ عشرين عاماً، ولكنني أجد لذة في قراءته، وأشعر باكتساب فائدة منه، وهو كتاب «هكذا علمتني الحياة» من تأليف العالم السوري، الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله.

الكتاب كما يذكر مؤلفه، عبارة عن خطرات فكرية، سجلها وهو في المستشفى حبيس مرض صاحبه بضع سنين في نوع من العزلة عن الأهل والأولاد، والكتب والتدريس والتأليف؛ لأن الجهد الفكري قد كان من أسباب مرضه.

ويشير المؤلف إلى أن هذه الخواطر، التي نثرها غير مرتبة ولا مبوبة، هي خلاصة تجاربه في الحياة، في واقعها العملي الحي لم ينقل شيئاً منها من كتاب أو يعتمد فيه آراء الآخرين، كتبها ليستفيد منها الناشئة الجدد، لان من حق الجيل الجديد أن يطلع على تجارب من سبقه وأن يستفيد من خبرته.

ورغم ما واجهه في حياته وما أصابه من أمراض فإنه لم يطبع خواطره بتشاؤم في النظرة أو ضغائن في التقويم؛ بالعكس إنه يقول في مقدمته ولست أقول كما قال أبو الطيب المتنبي.

ومن عرف الأيام معرفتي بها ❖ وبالناس روى رحمه غير راحم
فلا هو مرحوم إذا ظفروا به ❖ ولا في الردى الجاري عليهم بأثم
لكني أقول إن من جرب تجربتي في الحياة وعرف الناس معرفتي بهم يرى نفسه أكرم من أن يحمل حقداً أو عداوة شخصية يجري وراءها متقطع الأنفاس، فالدنيا هينة بلذائذها وما تحمل من عوامل الحقد والحسد والكراهية، والأشخاص زائلون، ولن يبقى إلا ما ابتغى به وجه الله، أو قصد فيه نفع الناس، وسيجزى الله كلا على ما قدم من عمل. اهـ.

والذي أراه والله أعلم بالصواب، أن في هذا المسلك من التأليف، زاداً علمياً وأنه ينتج حكماً قد لا يجود بها العقل، الذي تحكمه قواعد منهجية ويؤجّه للكتابة في مواضيع محددة ذات تسلسل معين ولقد سلك الأقدمون هذا السبيل، كما في رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي، وصيد الخاطر لابن الجوزي، والفوائد لابن القيم، ونحو ذلك.

هذا وإن كان لكل مسلك من مسالك البحث قيمة لا تتوفر في غيره، والكتاب الذي أتحدث عنه كُتب على هذا المنهج، الذي يقدم فيه العقل

عصارتة، من عمر عاشه صاحبه وفكر حوى كثيراً من المعارف، على سجيته.

وحتى أمتعك أخي بهذا اللون من الإنتاج الفكري فأليك لقطات قصيرة من هذا الكتاب.

يقول عن العقل: «لا ينمو العقل إلا بثلاث، إدامة التفكير، ومطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة»، وعن العلم: «لا يصلح العلم إلا بثلاث، تعهد ما تحفظ، وتعلم ما تجهل، ونشر ما تعلم».

وعن بلوغ الغاية يقول: «لا يتحقق النجاح إلا بثلاث: تحديد الهدف بدقة، واحتمال المشاق والمكاره، والاستهانة بالعوائق والأخطار إلى حد معقول». وعن القراءة: «كل مؤلف تقرأ له يترك في تفكيرك مسارب وأخاديد، فلا تقرأ إلا لمن تعرفه بعمق التفكير، وحرارة القلم، واستقامة الضمير»، وعن التجارب: «التجارب تنمي المواهب، وتمحو المعاييب، وتزيد البصير بصراً، وتلين قلب القاسي، ومن زادته التجارب عمی على عماه، وسؤاً على سوءه فهو من الحمقى المختومين والعياذ بالله»، وعن السيادة: «لا تستعجل الرئاسة، فإنك إن كنت أهلاً لها تقدمت بك مؤهلاتك، وإن كنت غير أهل لها كان من الخير لك أن لا ينكشف نقصانك»، وفي التحذير من الشيطان: «احذر الشيطان على عقيدتك، من أن يفسدها بالآراء، واحذره على عبادتك من أن يفسدها بالرياء، واحذره على علمك، من أن يفسده بالأهواء، واحذره على عملك من أن يفسده بالادعاء، واحذره على عبوديتك من أن يفسدها بالكبرياء، واحذره على خلقك من أن يفسده بالغرور، واحذره على استقامتك من أن يفسدها بالحرص والطمع».

وفي تحديد أقدار الناس بمقدار نفعهم: «خذ من أمتنا مائة مصور، وأعطها طياراً واحداً، وخذ منها ألف مغن، وأعطها مخترعاً واحداً، وخذ منها كل العابثين واللاهين، وأعطها مجداً واحداً».

وفي النصيحة للمهتمين بأنفسهم: «إذا كنت تحب السرور في الحياة، فاعتن بصحتك، وإذا كنت تحب السعادة في الحياة، فاعتن بخلقك، وإذا كنت تحب الخلود، فاعتن بعقلك، وإذا كنت تحب ذلك كله فاعتن بدينك».

إليك أخي المستمع ختاماً هذه المناجاة من ذلك الثاوي على سريرته يقول: «تباركت يا ذا العظمة والعلم، والحكمة والجلال، كيف لا نعبدك، وقد سجدت لك الأرض والسموات، وكيف لا نحبك؟ وقد توالى علينا من عطائك الرحمات، وكيف لا نخشاك؟ وعذابك في لمح البصر يجعل الديار خراباً، وكيف لا نرجوك؟ ورحمتك تحيي الأرض بعد أن كانت مواتاً، وتجعل الماء الأجاج عذباً فراتاً، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام، فأهدنا بفضلك صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه،
وبعد:

فلقد فاضت الساحة الفكرية اليوم، بما يُكْتَبُ ويُنْشَرُ، وما فتئت المطابع تخرج كل آن سيولاً من المطبوعات والمؤلفات ولا ريب أن الزيد في نتاج هذه المطابع كثير، من رسائل وكتب لا تحمل علماً ولا تحقق هدفاً، ولا تعتمد منهجاً، ولا تعالج حدثاً حياً، مما يجعل إضاعة الوقت في قراءتها، والمال في شرائها، عبثاً على فاعله.

ولكن رغم هذا الزيد، فإن هناك درراً فكرية، تحتفظ بلمعانها وقيمتها، ويكون لها أثر في ميدان الفكر وحركة الحياة، واعتباراً لدى صيارفة الفكر وناقديه، فتبقى حية نافعة، رغم مضي الزمن وتقدم الحياة، وكثرة ما يخرج بعدها من مكتوب.

ومن تلك الكتب الحية القيمة في مجال الثقافة والفكر اليوم - في ما أرى - كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ الفاضل أبو الحسن على الحسيني الندوي من علماء الهند المعاصرين، ومن الدعاة العاملين، وهو المسؤول عن ندوة العلماء بلكهانؤ في الهند، له تأليف كثيرة ما بين رسالة وكتاب منها، السيرة النبوية، ورجال الفكر والدعوة في الإسلام، وإذا هبت ريح الإيمان وغيرها توفي ﷺ في عام عشرين بعد الأربعمئة وألف للهجرة.

أما هذا الكتاب المتوسط في حجمه ، فقد ألفه قبل خمسين سنة تقريباً ، وطبع خلال هذه المدة أكثر من عشرين طبعة وترجم إلى بعض اللغات الأخرى ، ألفه أبو الحسن علاجاً لمشكلة يعيشها أكثر المسلمين وهي سيرهم في المؤخرة وراء العالم الغربي ، يميلون إلى ما مال إليه ، ويقبلون حكمه فيما حكم ، ويرتضون ما أقر من قيم وموازن ، حتى فقد هؤلاء ثقتهم بأنفسهم ، ودينهم ، ومعاييرهم الخاصة ، وقيمهم العالية .

ومنهج الكتاب كما يلخصه مقدمه في طبعته الثانية ، منهج تاريخي تحليلي ، يبدأ في رسم صورة صغيرة سريعة للعالم ، قبل أن تشرق عليه أنوار الإسلام الأولى ، عند الهنود والصينيين وفارس والروم ، صورة المجتمع وصورة الضمير ، في هذا العالم ، سواء لدى الجماعات التي تظللها الديانات السماوية الأصل ، كاليهودية والنصرانية ، أو التي تظللها الديانات الوثنية كالهندوكية والبوذية والزرادشتية ، ونحوها ويحدد خصائص هذا العالم الذي تسطير عليه الجاهلية ، ويتعفن ضميره ، وتأسن روحه ، وتضطرب مقاييسه ، ويسوده الظلم والعبودية للبشر وما دون البشر ، وتجتاحه موجة الترف الفاجر ، والحرمان التعيس ، وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام ، مع وجود تلك الديانات السماوية الأصل ، لأنه أدركها التحريف ، وسرى فيها الضعف ، وفقدت هيمنتها على النفوس ، وأصبحت جامدة لا حياة فيها ولا روح .

بعد ذلك يعرض في الباب الثاني دور الإسلام في حياة البشرية ، وفي تخليص أرواحهم من الوهم والخرافة والعبودية والرق لغير الله ، ومن الفساد والتعفن ، والقذارة والانحلال ، وأثره في تخليص المجتمع الإنساني ، من الظلم والطغيان ، والتفكك والانهييار ، وعمله في بناء العالم ، على أسس من العفة والنظافة ،

والإيجابية والبناء، والعبودية لله وحده، والمعرفة واليقين، والثقة والإيمان، والعدالة والكرامة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك حينما كانت للإسلام القيادة في حياة البشر، وكان يعمل إذ كان يعمل به، ثم جاءت الفترة التي فقد فيها الإسلام الزمام، بسبب انخراط المسلمين، وتخليهم عن قيادة البشرية بمنهج الله، وعن الشهادة التي كلفوا بها على هذا العالم.

ويتناول أبو الحسن في هذا الكتاب، أسباب انخراط المسلمين الروحية والمادية ويصف ما حل بالمسلمين أنفسهم، عندما تخلوا عن مبادئ دينهم، ونكصوا عن تبعاتهم وما نزل بالعالم كله من بلاء نتيجة فقدانه لهذه القيادة الرائدة ويرسم خط الانحدار الرهيب الذي ارتكست فيه الإنسانية في العصر الحديث، في ذات الوقت الذي انفتحت فيه لها آفاق من العلم باهرة.

وهنا يشعر القارئ المسلم متجاوباً مع سطور الكتاب بمدى حاجة البشرية الملحة إلى تغيير القيادة الإنسانية وردها إلى الهدى الذي انبثق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى الإيمان والمعرفة ويشعر بمدى الخسارة التي حلت بالبشرية كلها لا بالمسلمين وحدهم نتيجة فقدان هذه القيادة.

وهنا يقوم في نفس المسلم ندم على ما فرط واعتزاز بعظيم ما وهبه الله واستشرافاً إلى تلك القيادة التي ضيعها ويختم الكتاب بذكر رسالة العالم الإسلامي التي ينبغي أن يؤديها في هذه الفترة الحرجة من عمر البشرية وهي الدعوة إلى الله ورسوله واليوم الآخر، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

ويركز المؤلف على الحديث عن العالم العربي، مؤكداً أهميته لزعامة العالم الإسلامي، في حمل هذه الرسالة في الكون وليس ذلك لموقعه الجغرافي وذهبه

الأسود وتراثه المدني القديم وحسب كما ينظر الماديون ولكن هذه الأهمية تتمثل قبل ذلك في كون العالم العربي مهد الإسلام، ومشرق نوره ومعدل الإنسانية ولأن سيدنا محمداً العربي ﷺ، هو روح هذا العالم العربي وأساسه وعنوان مجده فالإسلام كما يقول أبو الحسن: هو قوميه العالم العربي ومحمد ﷺ هو روحه وإمامه والإيمان هو قوته التي حارب بها فانتصر فيما مضى وهو سلاحه اليوم، كما كان بالأمس به يقهر أعداءه ويحفظ كيانه ويؤدي رسالته. وأخيراً فهذا الكتاب، «ماذا خسر العالم بالخطا المسلمين» من كتب الثقافة الإسلامية الحية، تشع فيه روح المؤلف الإيمانية، ويطبعه الفهم العميق لكليات الإسلام، في محيطها الشامل، ولقد حوى خيراً كثيراً، تفقده كثير من المؤلفات، ومن الحري بكل شاب مسلم، يعنيه أمر دينه وأمته، أن يطلع عليه. أسأل الله التوفيق والهداية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الذرائعية

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه،
وبعد:

ففي ظل طغيان المادية والأنانية، على كثير من الناس، صاروا يلهثون وراء المصالح القريبة، والمنافع العاجلة، حتى ضعفت لديهم رعاية الحق والأخلاق، بل صار الحق ما حقق لهم عرضاً قريباً، وكسباً راجحاً بلا نظر لحل أو حرمة. هذه الحالة ليست نزعة تطرأ في آحاد من الناس في بعض الأحوال، إنها مذهب جارف، يأخذ به فلاسفة وتبناه دول وأمم.

إنه مذهب «الذرائعية»، أو ما يترجم عن لفظة «البراجماتزم» بالنفعية العملية. أساس هذا المذهب دعوة حادة إلى ربط العلوم الإنسانية والفلسفية والدينية بالواقع العملي في حياة الناس أسوة بالعلوم التطبيقية، التي ارتبطت بالتجارب الحية، فأصبحت فاعلة، ونافعة للإنسان.

ولكن الأمر لم يبق منضبطاً في دائرة القيم الإنسانية بل إن السلوك والعمل صار يتحكم في العلم وحقائقه فصارت قيمة الحقائق بثمرتها العملية.

وعليه فإذا لم يظهر حقيقة من الحقائق دينية أو فلسفية ثمرة إيجابية في حياة الإنسان فإن ذلك دليل على فسادها فهي كالفروض في العلم التجريبي، تجري عليها التطبيقات ليحكم من خلالها عليها بالصلاحية فتجعل قوانين علمية أو بالفساد ومن ثم الإلغاء.

ولهذا يقول «وليم جيمس» أحد رواد هذا المذهب «القضية صادقة إذا كانت تعطينا أكبر كم من الرضا بما في ذلك إرضاء الذوق، والحقيقة ليست

مطابقة تصوراتنا للأشياء ولكنها التصور الذي يؤدي بنا إلى تحقيق غرض نافع لنا».

وعليه فليس هناك حقائق ثابتة مادامت تابعة للمصالح والرغبات التي هي بدورها متغيرة متقلبة مما يقتضي تغيير تلك الحقائق أي قيام حقائق بديلة قد تكون مناقضة لها وبهذا المنظار ينظر هؤلاء ومن أخذ باتجاههم من رجال المال والسياسة وغيرهم إلى الدين والقيم الخلقية.

فالدين حق مقدس ما دام له أثر في دفع الناس إلى العمل أو للتضحية في سبيل الوطن وفي الانضباط السلوكي، وهو باطل مرفوض إذا رأينا أنه يعوق مصالحنا، والأخلاق حق إذا كان لها فائدة ظاهرة في حياة صاحبها وإلا فباطلة، وجدير بالذكر أن هذا النفع الذي ترد إليه أصول الدين والقيم والفكر هو نفع دنيوي لا يتجاوز هذه الحياة بحكم الإطار الذي يجري فيه تفكير أولئك. ولعلك أخي القارئ، قد قرأت الكتاب الرائج، «دع القلق وابدأ الحياة» لمؤلفه ديل كارنيجي، حيث يدعو دعوة حارة إلى الإيمان والتسليم بالقضاء والقدر والترفع عن إيذاء الناس، ومحاسبة النفس، على تقصيرها عن القيام بالواجبات.

ولكن ذلك كله ليس إيماناً بصحتها عند الله واستجابة لمراده وطلباً لرضوانه بل ذلك مجرد وسيلة لطرد القلق، الذي تنشأ عنه أمراض نفسية وعضوية، كقرحة المعدة والصداع والشلل ونحوها.

ومذهب الذرائع هو الذي يحكم كثيراً من العلاقات وتقوم على أساسه الصداقات والولاءات، وترسم من خلاله السياسات، والمشاريع في كثير من دول العالم ولدى شعوب كثيرة.

في عالمنا العربي والإسلامي يروج له دعاة كثر من المنادين بأن العالم الآن تحكمه المصالح لا الأديان والمنافع المتبادلة لا الأيديولوجيات ومن ثم فينبغي أن يتخفف المسلمون من دينهم لحساب المصالح العملية فإن الأيديولوجيا لا تطعم خبزاً كما يقول بعضهم.

هذه للممة ضاغطة لمذهب الذرائع النفعي القائم اليوم، لا بد أن ندير عليه نظرنا الإسلامية لنرى موقعه من ديننا.

إن هدي القرآن الكريم في المسائل التي عاجلها هذا المذهب واضح مشرق، فقبل نقد الذرائعيين للفلسفات التجريدية البعيدة عن الواقع الحي حياة الناس، قرر القرآن أن قيمة العلم لدى الإنسان، هو تمثله في واقع حياته، وذم الله سبحانه الذين يعرفون الحق ويكتمونه كما مكث الذين يعرفونه ويلوكونه بألسنتهم دون التفاعل معه في سلوكهم.

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]، ﴿يَتْلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] [الصَّف: ٢ - ٣].

ولهذا تقرر عند علماء الإسلام - بل عند كل مسلم يعي دينه - أن كل علم لا عمل تحته مذموم شرعاً كما يقول الشاطبي رحمته الله.

أما المسألة الخطيرة في هذا المذهب القائمة على الانشطار الذي هو سمة الفكر الأوربي في معالجة قضايا الوجود والحياة وهي: إما المصلحة وإما المبدأ أي أن هنالك قطبين الأخذ بأحدها يقتضي التضحية بالآخر، بقيمته الاعتبارية أو بالأخذ به أو بشيء منه بحيث يكون اهتمامك بالمصلحة أو المنفعة العملية إهداراً لقيمة المبدأ أو الدين واهتمامك بالدين والقيم الخلقية يعني تفريطاً بمصالحك.

والأمر غير ذلك تماماً في الإسلام، فهما مرتبطان دائماً مصلحتك في التزام دين الله والتزام الدين تحقيق يقيني للمصلحة.

مصدر الأمرين واحد، هو الله ﷻ، وقد قدر سبحانه ارتباط مصلح عباده بالتزامهم بدينه وشرعه إجمالاً بالإيمان وتفصيلاً بالشعائر والشرائع، هذا ما تقرره الآيات وما يشهد به تاريخ المسلمين الطويل تأمل معي أخي المستمع هذه الآيات:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦]، ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٢ - ٣].

وعن التشريعات العبادية والاجتماعية ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وبالمقابل فالتخلي عن الإيمان والتفريط بهدي الله ضرر على الإنسان في حياته الدنيا وفي عاقبته مهما تصور أن المصلحة في ذلك يقرر ذلك العليم بحقائق الأمور ومستقبل الأحداث ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

ولا ريب - أخي القارئ - أن هناك اختلافاً كبيراً في الأساس الذي أقام عليه الذرائعيون الغربيون منهجهم في المنفعة عن ما رسمه الإسلام بشأن الإيمان به والعمل بأحكامه وارتباط ذلك بالمصلحة وهو اختلاف قد يشعرك بمبرر لأولئك الذرائعيين الغربيين، فالعقائد والقيم عند الغرب التي هونوا قيمتها لحساب المصلحة، عقائد وقيم وضعتها عقول البشر الناقصة فهي غير مضمون إفضاؤها إلى مصالح الإنسان، بل ولا اليقين بحق وصدق، فأى مبرر يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيضحي بما يراه مصلحة أمامه لتلك الظنون.

أما في الإسلام فإن العقيدة والقيم الخلقية حقائق لا مرء فيها لدى المؤمن لأنها صادرة عن علم الله الكامل المطلق ثم إنه مضمون إفضاؤها إلى المصالح الإنسانية بحكم ما قرره سبحانه بشأنها ولهذا فإن المؤمن الصادق يتمثل أمر الله وإن بدا له بظاهر الرأي القريب أن لا مصلحة له لأن يقينه بموعد الله أعظم لديه من ظنه القاصر ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

[البقرة: ٢١٦]. وفرق آخر مهم وهو أن ميدان المنافع لدى الذرائعيين محدد وقريب لا يتجاوز هذه الحياة الدنيا فقد يفاضل بين منافع مقدما أشملها أو أكبرها أو أدومها لكن داخل نطاق هذه الحياة الدنيا، أما في الإسلام فإن للمنافع المرتجاة أفقاً أوسع وحياة أعظم وأكبر هي الحياة الأخرى، التي يتطلع فيها المؤمن إلى رضوان الله وجنانه والنجاة من عذابه ولهذا فقد يضحى المؤمن بمصالح لا يضحى بها لدى الذرائعيين من أجل مصلحة أعظم وأكبر. أجل قد يضحى

بروحه ابتغاء رضوان الله ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ﴿٣١﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَسَبَتْ بِشْرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَّآلِ عَمْرَانَ: ١٦٩ - ١٧٠. وهذا أوج يقصر عنه الذرائع.

* * * * *

الوجودية (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
هناك مذاهب وتيارات تظهر في الناس، وينتشر تأثيرها في حياتهم وأخلاقهم، ونظرتهم للأشياء دون أن يدركوا فلسفتها أو يعوا حقيقتها.
ولعل مذهب الوجودية - من أبرز ما يمثل هذه الظاهرة في واقع الحياة سواء في أوروبا أو ما وراءها لدى من تأثروا بها.

فلسفة الوجودية، أو فلسفات الوجود كما يؤكد بعض دارسيها ممن يرونها مذاهب متعددة هي نبت أوربي نشأ في الغرب، وتطور من خلال ظروفه في أعصره الأخيرة.

والحديث سيقصر على جناح من جناحي الوجودية، وهو جناح الوجودية المؤمنة التي لها قيمتها الفلسفية بل هي أسبق من الجناح الآخر المتمثل في الوجودية العبثية الملحدة التي انتشرت في أوربا فيما بعد الحرب العالمية الثانية وأصابت لوثنها العالم الإسلامي.

أما الوجودية المؤمنة فهي التي أسسها الفيلسوف الدنركي «سورين كير كجارد» حيث تابعه عليها فلاسفة آخرون.

وملخصها أن الإنسان وحدة مستقلة محتاجة إلى مذهب يحقق لها وجودها المتكامل، وقد وجد أن الفلسفات العقلية، وأن الفن عاجز عن تحقيق ذلك، وأن الذي يحقق وجود الإنسان الصحيح أي إنسانيته هو المذهب الذي يربط الإنسان بالله، ويحقق له صلة مستمرة بخالقه يعيش من خلالها في كنفه ويستمد

من قوته وتوفيقه ورضاه كماله الإنساني وسداد حركته في هذه الحياة ولكنه لم يكن أمام هذا الفيلسوف مذهب يتصدى لهذه المهمة الجليلة سوى دينه «المسيحية الكنسية» التي عرفها وترقى فيها حتى أصبح قسيساً ولكن هذه المعرفة كشفت له أن هذه الديانة قد شوهت وأفسدت بفعل رجالها المرائين المنافقين - كما يقول - الذين فعلوا فيها فعل الأولاد الأشقياء بالمهر الصغير حيث يفسدون تكيفه للتدريب، فلا يصبح فرساً مدرياً ناجحاً بل مشوهاً يجمع براكبه ولا يستفيد منه مالكة، ولهذا ثار على الكنيسة ورجالها، ولكن أين المفر.

لقد عاد إلى مسيحيته ورأى أن تحقيق الإنسان لوجوده يكون من خلالها لأنها الوحيدة - كما يتصور - التي تضع علاقة شخصية بين الفرد والله. فيجب اعتناقها، حتى ولو بدت كما يقول كيركجارد معارضة للعقل وللعالم والزمان، فارتمى هو وأتباع مذهبه في أحضانها رغم أن بعض عقائدها بقيت مصدر تدمير هؤلاء وتضايقهم حتى قال أحدهم وهو «بسكال»: إن القول بالخطيئة ضرب من الجنون، بل إن كيركجارد نفسه يعتبر حادثة الصلب بتصورها النصراني مفرعة محزنة لدرجة الخنق.

وينبغي أن نعلم أن من أكبر بواعث هذه الفلسفة هو تلك الفلسفة التجريدية المعقدة التي نادى بها الفيلسوف الألماني هيغل الذي يتصور الكون قائماً على وجود فكري بحت أو ما يسميه بالمطلق وهو الوجود الحقيقي وكل شيء آخر غيره من أفراد بل ودول وحضارات لا وجود له إلا بالنسبة إلى ذلك المطلق ومن هنا يلغى الوجود الفردي للإنسان إلا من بصيص خيال فكري يرتبط فيه بذلك المطلق هذه الفلسفة الخيالية التي تتجاوز خيالية مذهب وحدة الوجود أثارت «كيركجارد» فرفضها لأنه كفر إذ إنما يهمه وجوده هو بالدرجة الأولى ولأنه

كمؤمن يشعر أن حياته وفكره مشدودان إلى الله حيث يستكمل وجوده الحقيقي من خلال صلته بالله، وصلته بالله صلة إيمانية عاطفية لا فكرية مجردة كما هي عند هيجل بالنسبة للمطلق.

أما بالنسبة للقلق الذي يحدث للإنسان فيشعر معه بتفاهته وأنه لا شيء أو أن مصيره مظلم فإنه لدى أتباع الوجودية المؤمنة نتيجة لبعدها عن الله لا يلبث أن يضمحل وينفتح باب الأمل حينما يعاود الإنسان الاتصال بالله. هذه هي الوجودية المؤمنة في نموذجيتها المثلى وإن كانت قد ذابت شيئاً فشيئاً من حيث ثقتها في تحقيق الدين للإنسان وجوده حتى انتهت بالإلحاد والكفر بالدين وبالله والنظر إلى الإنسان كوجود أوحده في هذا الكون دون خالق ودون حكمة خلق.

والوجودية المؤمنة كما رأينا تمثل تشبث الإنسان ببقايا إنسانية بين دين محرف ومذاهب ملحدة تعصف بكل قيمة للإنسان.

ولنتصور بعد هذا أن زعيم هذه الفلسفة سورين كير كجارد اطلع في إحدى حالات تجرده على الإسلام دين الحق من خلال كتابه العظيم القرآن الكريم ترى ماذا سيكون موقفه وهو يجد مطالبه الفطرية ونزواته الإنسانية كاملة مشرقة أمامه.

حيث يقرر القرآن أن الإنسان خلق كريماً سليماً الفطرة خلق خلقاً متفرداً بيدي المولى ﷻ ونفخ فيه نفخة خاصة من روحه الكريمة ثم أسجد ملائكته تكريماً وتشريفاً ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩]. ثم كرمه بأن جعله خليفة في الأرض وسخر له ما في السماوات والأرض ﴿وَإِذْ

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۡ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿البقرة: ١٣٠﴾
﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُۥ اِنْ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُوْنَ﴾ [الجاثية: ١٣]، أما صلة الإنسان بالله فإنها تمثل قمة السمو للإنسان إنها صلة العبودية الاختيارية التي يناجي بها العبد ربه قصداً وطلباً دون وسائل كهنوتية تمثل حجاً بين العبد وخالقه ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُوْنِىْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنِ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ ذَاۤخِرِیْنَ﴾ [غافر: ٦٠].

ومع وضوح منطلقها وهدفها فهي صلة واضحة المنهج لأن الذي حدده هو خالق الإنسان العليم بحاجته.

وهي صلة مستغرقة لكيان الإنسان كله في جوانبه العقلية تفكيراً وتدبراً والبدنية عملاً ونشاطاً والروحية توكلاً. وفي حركته الفردية والجماعية. وآيات القرآن كثيرة متظاهرة في هذه الجوانب.

أما حالة القلق التي تعرض للمؤمن - في الإسلام - نتيجة تقصيره ومعصيته فإنها نعمة وخير لصاحبها يشعر بذلك وهو يعانيتها لأنها أمانة على إيمانه، وراعى له عن التماذي في بعده عن الدين، وزاد يسمو به عند خالقه أليست هي الندم على التفريط المؤدي للتوبة التي تمثل توهجاً في صلة العبد بربه يفرح بتوبة عبده ويتقبلها منه ويفيض عليه بسببها فيوض الرحمة والغفران ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِآٰیٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرِّحْمَةَ اَنۡہُ مِّنۡ عَمَلٍۭ مِنْكُمۡ سُوْٓءًاۤ اِیۡجَہٰلًا ثُمَّ تَابَ مِنۡۢ بَعْدِہِۤ وَاَصْلَحَ فَاَنۡہُۥ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

وأخيراً فإن كير كجارد لو اطلع على الإسلام سيجد ديناً معصوماً وحيه
طرية آياته لم يستطع البشر أن يتلاعبوا به ، ولم تتحكم فيه أهواء المنافقين
والفاسدين ومن ثم فلن يعاني مأساته التي واجهها مع الكنيسة ورجالها.
ولئن كان قد مضى كير كجارد زعيم الوجودية المؤمنة واتباع له كثيرون دون
اتصال بالإسلام وبالقرآن فهلاً يرد هذا المورد العذب من رهقهم التيه وهاموا
من العطش ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَهَدِيَّتِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيمًا ﴿النساء: ١٧٤-١٧٥﴾.

فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونور القرآن وهدي نبينا محمد ﷺ.

* * * * *

الوجودفة (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ،

وبعد :

فقد سبق الحديث عن الوجودفة المؤمنة التي انتهت إلى التشكك في الدين وقدرته على تحقيق القيمة الوجودفة للإنسان من خلال الدين المتمثل أمام فلاسفتها وهو الدين النصراني الكنسي ، وأفضى بها ذلك إلى الإلحاد والذي تمثل في أبشع صوره عند فيلسوفها جان بول سارتر.

وبغض النظر عن يهودفة سارتر وما يرتبط بفلسفته من شبهاة بسبب ذلك مع أنه ليس الفيلسوف الوجودف الوحيد فهناك من أتباعها الكثر سواه. بغض النظر عن هذا فإن هذه الفلسفة ترى أن الإنسان الفرد — قد بلغت غربته في هذا العصر مداها حيث سحقت ذاتيته أمام رجال الدين وتحت النظم العسكرية ، والمذاهب الاشتراكية التي قامت تنكر فردانية الإنسان وتعتبره ترساً في آلة لا قيمة لحركته المستقلة.

فقامت هذه الفلسفة متجاوزة أي شي يحيط بالإنسان سوى وجوده المجرد المطلق من كل قيد المتحرر من كل ضابط ، منكرة وجود ماهية يتميز بها الإنسان عن الوجود ومن هنا كانت الحرية المطلقة هي الدعوة العريضة التي ترفعها الوجودفة وتتمثل الحرية التي يتحقق بها وجود الفرد بإطلاق العنان لرغباته وشهواته يفعل ما يشاء ولا يبالي بقيم ولا عرف ولا دين.

وإذا كانت إنسانية الإنسان بما فيها من فطرة وقيم تمثل أساس ماهية الإنسان فإنه لا اعتبار لها عند الوجوديين لأن النظر محصور بالوجود فقط فكأن لسان حالهم يقول إن الإنسان كالحمار وسائر الحيوان تماماً ينبغي أن يضاهيها في أفعالها حتى الجماع أمام الناس والسير عارياً حيث يشترك معها في الوجود، فإن قيل لكن الإنسان يتميز عنها بإنسانيته قالوا قد أنكرنا هذه الإنسانية ولقد قالها أحد الوجوديين العرب صراحة حيث قال: «نحن كالحشرات تماماً سوى أننا وضعنا لأنفسنا هالة سمينها الإنسانية خنقنا بها حريتنا».

ولأنها هبطت بالإنسان عن مقامه المتميز فقد انحصر نظرها من الإنسان في مظاهره الشريرة القذرة الهابطة شذوذاً وفسقاً وميوعة وجبناً مما أدى إلى التشاؤم والقلق والشك في الخير والحق الذي أصبح سمة هذه الفلسفة، والإنسان رغم امتلاكه أمر نفسه عند هؤلاء الوجوديين إلا أنه تحيط به المخاوف ويتهدهه المستقبل.

فهو كما يقول هـ دجر: «قد قذف به إلى هذا العالم رغماً عنه وهجر فيه دون سند يعتمد عليه أو هدف يسعى له أو قوة عليا تسد خطاه» وهو يواجه الموت الذي يمثل هاجساً مخيفاً لأنه عدم يقطع كل بارقة أمل لديه ثم إنه ليس منفرداً في برية إن الآخرين يحوطون به ولا بد من أن يكون له موقف تجاههم يراعي وضعهم وهذا تقييد لشيء من حريته أي خرم في كمال وجوده ولهذا قالوا: الآخر الجحيم.

ولأن الإنسان يولد في مجتمع له نظمه وأعرافه ولا بد أن يخضع له خاصة في الأمور الاجتماعية فإن ذلك يعني خيالية الحرية المطلقة لديهم إذ يعترفون بهذا الخضوع.

هذه هي الوجودية، تتمثل عملياً في الانفلات من الأديان والشرائع والقيم الخلقية وإسقاط مبدأ الإيمان بالله أصلاً والاندفاع مع الأهواء والشهوات الحيوانية بغير حساب وقد انتقلت إلى العالم الإسلامي حيث ترجمت كتب سارتر وغيره من الوجوديين، وروجت لها بعض وسائل الإعلام وكان أثرها الأكبر من خلال الأعمال الأدبية رواية وقصة وشعراً مترجماً أكثر من أثرها بصفتها فلسفة فكرية، ولهذا كان أغلب المتأثرين بها من ذوي الاتجاهات الأدبية ممن فقدوا التنشئة الدينية في صغرهم فلما قرأوها في فترة شبابهم ومراهقتهم صادفت منهم قالباً خالياً فتمكنت عدا عن هذا فإن من المعروف أن هناك طائفة متصوفة يشبه منهجها المنهج الوجودي من حيث الإغراق في الكسل والعزلة واللامبالاة والنفرة من الآخرين بل تطلب عداوتهم وحقدهم بالمجاهرة بالموبقات والسرقة حتى يحقد عليه الناس وهي طائفة الملامتية.

وإذا أفضنا من هذه الظلمات إلى نور القرآن لنهدي به الحيارى في تلك المسألة فإن أول ما يیدهننا في قضية الوجود الإنساني أن هذا الإنسان ليس فلتة غير مقصودة الوجود، وليس وجوده في هذه الحياة عبثاً لا غاية له إن للإنسان رباً خالقاً حكيماً عليمًا حدد له غاية وجوده قبل أن يخلق ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ١٣٠]، ثم خلقه ليقوم بهذه المهمة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [فاطر: ١٣٩]، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١١٤]، ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ

غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ [هود: ٦١].

ولأن هذه الغاية الجليلة: العبودية الاختيارية والتي أناطها الله بالإنسان وفضله بها على المخلوقات المحيطة به جماداً ونباتاً وحيواناً تحتاج تأهيلاً خاصاً فقد أمد الباري جل وعلا الإنسان بذلك بما يهيئه للقيام بهذه الأمانة. أمدّه بفطرة إنسانية خصبة قابلة للارتقاء بالإنسان علماً وأخلاقاً ونفخ فيه من روحه نفخة خاصة انفرد بها من بين سائر المخلوقات المحيطة به يستطيع بها التسامي بإنسانيته إلى أوج ملائكي رفيع.

وخلق له وسائل المعرفة والعلم وأعظمها القلب الذي يعقل الأشياء ويتبصر بها وأمدّه بالقدرة اللغوية التي يستطيع من خلالها بناء حضارته الإنسانية، تأملوا معي هذه الآيات ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرُّوم: ٣٠].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: ٧٢].

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرَّحْمَن: ٢ - ٤].

كل تلك الجوانب قد أودعها الإنسان في أصل خلخته وهي تمثل أساس ماهيته ولكنه سبحانه لم يكله إلى تلك القوى في وجه الحياة بمغرياتها ومفسداتها بل أمدّه بمنهج قويم تتمثل فيه المسالك الإنسانية التي يحقق من خلال سلوكها وجوده الحقيقي على أكمل وجوهه فقد بعث رسله بالشرائع

التي تحدد للإنسان منهج أخلاقه وتصرفاته، وآخرها وخاتمها شريعته التي جاء بها محمد ﷺ في القرآن والسنة مبينة المسلك القويم لحركة الإنسان وعلاقاته بربه وبمن حوله من ناس وموجودات بما يحقق له وجوده المثالي كاملاً محرراً إياه من استعباد الآخرين - الذي لم تستطع الوجودية رغم طنطنتها بالحرية تحريره منهم حينما اعترفت بضرورة الانضواء تحت التنظيمات الاجتماعية والخضوع لضغوط المجتمعات التي يعيش فيها الوجودي -. كما أنها تحفظ الإنسان آمناً من فوضى حرية الآخرين التي لا تقوم إلا على حسابه وحساب من حوله.

ثم إن هذه الشريعة تفتح باب الأمل والتفاؤل تجاه المستقبل حيث أن ملتزمها يعلم أنه قريب من الله محوط بعنايته تنتظره بعد الموت سعادة أبدية وفلاح عظيم خلافاً للمستقبل المظلم المتمثل بالعدم الذي ينتظر الإنسان كل لحظة لتقضي على فترة لذته القصيرة الموقوتة حسب التصور الوجودي الملحد مما يجعله بين يدي هذه اللذة قلقاً مضرباً غير مستقر.

يقول سبحانه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

ويقول جل وعلا: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩].

ويقول في سورة الإسراء أيضاً: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]. ﴿يَا هَلْ أَكْتَبَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ

نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٦﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة: ١٥ - ١٦﴾.

ويقول سبحانه مبيناً المستقبل المشرق الآمن الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٧﴾ تَزُلَّ مِن غُفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣٢].

فهل بعد هذا يقال إن الإنسان لا ماهية له وإنه ألقى به في هذا العالم مهجوراً دون معين يمدّه بتوجيهه سديد وأنه يعيش حالة قلق منتظر وقوعه في العدم القادم، نعوذ بالله من الخذلان.

الصحة الإسلامية

الحمد لله الحليم العليم، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرًا عظيمًا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على خلقه الكتاب المبين، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بلغ ما أنزل إليه من ربه وحكم بين العباد بما أنزل الله عليه وذاد الأمة عن شفا النار ما استطاع ﷺ، وبعد:

فهناك فرصة عظيمة تعيشها الأمة المسلمة اليوم لا إخال أن إنساناً يغفل عنها ولا يستفيد من جوها فيما ينفعه في دينه إلا وهو محروم من التوفيق والعياذ بالله. هذه الفرصة هي حالة الإقبال على الله ﷻ والإنابة إليه بعد شرود في أودية الشيطان وبعد أزमत عانت منها هذه الأمة في مختلف جوانب حياتها لعب فيها كيد الأعداء وتسويل الشياطين وطفرة الحياة المادية دوراً كبيراً في إبعادها من خالقها وسقوطها إلا من رحم الله فيما لا يرضى الله فأهمل كثير من المسلمين شعائر دينهم واستهزأوا بدعائه وحجبت أبصارهم غشاوة كثيفة من المادة وهانوا أنفسهم على أعدائهم.

ثم أذن الله بهذه العودة المباركة التي قرت بها أعين أولياء الله، وفزع منها أعداء الله وأعداء دينه والمسلمين من الكافرين والمنافقين، الذين قال المولى عنهم: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسَوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لآل عمران: ١٢٠.

هذه العودة المباركة التي اشتهرت باسم الصحوة الإسلامية والتي تمثلت في أوبة إلى الله وإلى دينه وفي تحرر من العبودية للشهوات الفانية أكبر براهينه أفواج الشباب الذي لم يجاوز سني الفتوة والصبوة ومع ذلك ومع ما يحيط به من ألوان الفتن والتشيط إلا أنه وجه نفسه وجهة الجد التي بها يتقرب من ربه، ويخدم أمته، جهاداً في سبيل الله بالنفس والمال، وعكوفاً على حلقات العلم الشرعي ودأباً متواصلاً في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذاً للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح على أنه المنطلق والأساس الذي يصوغ المسلم به شخصيته ويجعله ميزان حركته وطرحاً لما يخالفه من أعراف وتقاليد ومبتدعات وتطوعاً في أعمال البر بالأموال والجهود والأوقات ومتابعة لأوضاع أمته تحرقاً لمآسيها وتطلعاً لنهوضها.

وهي بفضل الله صحوة شاملة عمت رجال الفكر والعامة والمستويات الشعبية وكثيراً من المؤسسات الرسمية في أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي أيضاً. وهي شاملة أيضاً من حيث إنها أخذت بالإسلام في مسائل الإيمان والعبادات وشئون الحياة الأخرى.

والمسلم الآن بحمد الله يعيش هذه الصحوة في حياته اليومية في دروس العلم ومحاضرات الثقافة الإسلامية والكتب والأشرطة الإسلامية وعلاقات الناس وأنشطة الطلاب وغير ذلك وهي نعمة من الله ﷻ له فيها المن والفضل دون سواء ليس لأحد سواء من على مولاه سواء كان ممن اهتدى في ظلها أو من الدعاة الذين كانوا سبباً فيها ﴿يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَعْمُوا عَلَيَّ إِنْ سَأَلْتُمْ بِرَأْسِ اللَّهِ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧].

وبعد هذا كله يأتي حديث الحب لك أيها المسلم من حيث موقعك من هذه الصحوة هل أنت ممن يرتفع بنفسه في سلمها مسابقاً في مرضاة الله، وهل أنت ممن ينظر إلى من دونه فينتشلهم ليصعدوا معه في مرقاه أو أنك وأعيذك بالله كالتمثال الذي يتحرك الناس حوله ذاهبين آيين وهو جامد لا وعي ولا حراك فتبصر في حالك ولا تكن من المتلكئين عن الخير المحيط بهم فكم هي ندامة كبرى تلك التي أصابت أولئك الذين تخلفوا عن موكب دعوة الرسول ﷺ حينما بعثه الله فلم يؤمنوا إلا بعد أن سبقهم السابقون وانحسر شبابهم.

أما أنت أيها العائد إلى الله وأنت تفتح صفحتك الجديدة وتطوي صفحتك القديمة لعلك كنت في ماضيك من الغارقين في شهواتهم البعيدين عن الشرع وأهله، أو أنك ممن نشأ بعيداً عن الدين، ودرس علوماً غير شرعية أو ممن يقرأ صحفاً غير إسلامية، فأنت مثقف ولكنها ثقافة غير إسلامية، أو أنه كانت تحيط بك شلة فاسدة تصنع بينك وبين الحق سوراً يحول بينك وبين معرفته أو أنك سواء كنت شاباً أو فتاة نشأت في بيت يغري بالفساد ويسهل ممارسته ويضايق من يحاول الخروج عنه؛ أيا كنت أيها العائد من هذه الصور أو أمثالها، فإنك ستعود بعاطفتك الإيمانية، وقد تغير من هيئتك وبعض عباداتك ولكن تبقى أمور مهمة ربما لا تعرف كيف تغيرها ولا المنهج السليم تجاهها، ولا بد لك حتى تحفظ هذه العودة من الانتكاس ومن الوقوع في الأخطاء الشرعية من أن تتخذ سبلاً تعينك على نفسك وأمرك.

وعلى رأس هذه الأسباب أن تقبل على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ قارئاً متدبراً وأن تأخذ من العلم الشرعي في عقيدتك وعباداتك وشئون معاملتك في

أحوالك الأسرية والاجتماعية ما تستقيم به حياتك على منهج الله ، وكذلك استصحاب الصالحين ، والبعد عن مواطن الفساد التي كنت ترتع فيها قبل ذلك. ولا بد أن تعلم أن الإخلاص وحده لا يكفي بل لا بد معه من استقامة على ما جاء به الرسول ﷺ وأن الله قد أمرك أن تدخل في الإسلام بجميع جوانب حياتك ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

إنه لعجب حال بعض الإخوة المهتدين تراه استقام في صلاته وتهجده وحجه وعمرته وكثير من عباداته ثم تراه مع زوجه ووالديه ونحوهم يمارس عقوقه وظلمه السابق أو تراه في معاملاته كحال ما قبل اهتدائه في عدم التورع عن المحرمات.

هذا شأن الإخوة العائدين إلى ربهم وهناك طائفة أخرى من الناس لما نزل أعنتهم في يدي الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون يقارفون بعض المحرمات ، وإذا رأوا أنوار الصحوة أو سمعوا صوت الدعوة ولوا مدبرين ، يعيشون أغلب أوقاتهم غافلين سامدين وقد تعرض لبعضهم أحياناً فترات صحوة تستيقظ بها نفس الواحد منهم ويود التوبة إلى الله وتلومه نفسه على ما هو فيه ولكنه يشعر بصعوبة ترك الباطل ويثقل التحول إلى الالتزام بالدين وقد يظن أنه ستصيبه وحشة وسيفقد متعة الحياة ونحو ذلك من تسويلات الشيطان الرجيم. والذي ينبغي أن يعلمه هؤلاء أن السعادة وأن متعة القلب الصحيحة بعيدة كل البعد عن معصية الله مفارقة للإعراض عن هديه وللمعرضين عن دينه ، ولا تغرنكم قهقهاتهم العالية في مجالسهم ولا أغانيهم الصاخبة في

سياراتهم ولا اللامبالاة التي يظهرونها في حركاتهم فإنها لا تعبر عن سعادة تغمر قلوبهم، إنها والذي نفسي بيده تخفي وراءها فراغاً قاتلاً وتصوراً مظلماً وفكراً متحيراً، وهروباً لا يدري صاحبه إلى أين يتجه فيه، وصدق الذي يعلم من خلق في قوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤ - ١٢٦). قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿طه: ١٢٤ - ١٢٦﴾.

فليعلم هؤلاء أن فسقهم وفجورهم هو سبب شقائهم وبؤسهم وأن سعادتهم في تقربهم إلى ربهم وفي اللجوء إلى وجهه، وفي تجاوب الفطرة المستكنة في نفوسهم مع شرعه وآياته.

وهناك بعض أولياء الأمور من آباء وإخوان ونحوهم قضوا شطراً كبيراً من حياتهم إما في أودية الضلال بعيداً عن الدين وشعائره، أو في حياة تقليدية لا مبالية بالالتزام بالدين، وإن كانوا قد يجاملون في أداء بعض شعائره، هؤلاء سيثون إلى أولادهم - وخاصة الناشئة الصغار منهم - حينما يجلبون عنهم أنوار الصحة بحكم أنهم هم بعيدون عنها، فلا يجلبون لبيوتهم ما ينفع أولادهم في دينهم ولا يربطهم بمن يفيدهم، بل قد يتضايق بعضهم من أمارات الصلاح والتدين إذا رآها على أولاده أو بناته، خشية أن ينكشف تقصيره إزاءهم، وقد يشوه لدى أبنائه أو إخوته أهل الخير حتى ينفرهم منهم فليخش هؤلاء ربهم وليعلموا أنهم بفعلهم هذا سيحملون أمام الله أوزار أولئك الناشئة الذين صدوهم عن سبيل الله، ولم يفتحوا لهم أبواب النور والهداية.

لكن ذلك لا يعني أن يقذفوا بأولادهم في أحضان لا يعرفون عنها شيئاً، إن مرحلة الشباب خطيرة، وكما أن التسبب مرض وييل، فإن مساراً مقابلاً له قد يقع فيه بعض المتدينين وهو الغلو أو التشدد الذي يصبح به الشاب مصدر إزعاج وإرهاق لبيته وعائلته وربما للدعوة الإسلامية، وقد يتطور إلى نظرة نفور واتهام للمجتمع بالتقصير والعزوف عن الدين، بل ربما يصل إلى التكفير والعياذ بالله.

لهذا فإن من المطلوب ضرورة تبني منهج عملي لرعاية هذه الصحوة ومتابعة تطوراتها؛ وقاية لها من الانزلاق فيما يعوقها عن أهدافها في ظهور الأمة وصالح أمرها.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

المسائل الاجتماعية

وتشتمل على ما يلي :

- * الزكاة.
- * الجود.
- * السرف.
- * الرجولة.
- * الموقف.
- * الحب بين تصورين.
- * الجمال.
- * نعمة الصوت.
- * المرأة.
- * الجماع.
- * الرحم.
- * المستضعفون والعمال.
- * مجالس العلم والعلماء.
- * الانتهازية والنفاق.

الزكاة

الحمد لله القوي العزيز، مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعلم ما تخفى صدور العباد وما تبديه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أحمده وأشكره وأتوب إليه واستغفره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بتوحيد الإلهية وشهد بذلك الملائكة وأولوا العلم، فسبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أسلم وجهه لله، ودعا إليه على بصيرة وذاد الأمة عن النار ما استطاع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فهل تأملت أيها الإنسان في وضعك في هذا الوجود، أمام الخالق الجليل، أنت المربوب وهو الرب، وأنت المملوك وهو المالك، وأنت المرزوق وهو الرازق، إنه الرب الخالق البارئ الكريم، وأنت العبد الفقير الذليل، خلع بفضله عليك لباس الوجود ثم أمدك بخيرات الأرض تنتفع بها وأمدك بالقدرة على كسبها وصيانتها، بما أعطاك من عقل وهمة للعمل، وما أنزل عليك من تشريع يحفظها لك، ولهذا فإنك أيها الإنسان إنما أنت مستخلف ولست صاحب الملك الأصلي، فصاحبه هو الذي خلق وأعطى وحفظ ولهذا قال سبحانه عن الأموال والرياش: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد: ١٧].

وقال في آية أخرى: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَهُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيِّبَتْكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ١٢٣].

ولكنه سبحانه منا منه وفضلاً على الإنسان منحه تملك ما أعطاه أي أخبره أنه يعتبر مالكا لماله الذي كسبه بالطرق الشرعية يتصرف فيه دون غيره ومن ثم نسبه له ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

ويزيد فضل الله على الإنسان حينما يجعل هذا المال وسيلة إلى رضوان الله إذا باعه لله الذي أعطاه إياه ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].

وأنذر سبحانه عباده الذين ييخلون على الله بمالهم بالخطر الشديد ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

واقترضت حكمته سبحانه أن يشرع لهذا الإنفاق نظاماً محدداً مفروضاً على المملوكات سوى نوافل الصدقات المفتوحة.

لهذا فرض تعالى الزكاة في صنوف الأموال، وجعلها ركناً من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها، كما في حديث بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج^(١).

(١) في مثل حديث جبريل الذي رواه البخاري في «الإيمان»، وكذلك مسلم.

وجعلها قرينة عمود الدين ، الصلاة في آيات كثيرة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]. وبين خطورة تركها والبخل الذي يمنع صاحب الأموال من إخراجها أو يؤدي بهم إلى بنسها واختيار ما يكره لنفسه في إخراجها.

قال ﷺ: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤].

وأخبر ﷺ في صحيح مسلم أن أموال الإنسان تصفح له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بين الخلائق قبل انتهاء الحساب إذا كان لا يؤدي زكاتها^(١).

وبين سبحانه كيف انتهى البخل بالمال والشح عن إخراج الزكاة بصاحبه إلى النفاق والعياذ بالله ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ نَحَلُّوْا يَدَهُمْ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧].

ولقد حدد رسول الله ﷺ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وهي أربعة أصناف: الزروع والثمار ، وبهيمة الأنعام السائمة إبلًا وبقراً وغنماً ، والنقد ذهباً وفضة أو ما يقوم مقامها ، وأموال التجارة بأنواعها المتعددة كما حدد ﷺ نصاب كل نوع منها ، الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وتساعد مقدارها

(١) رواه مسلم في «الزكاة» ، والنسائي كذلك ، والترمذي في «التفسير».

بتصاعده ، كما حدد زمن وجوبها كبلوغ عام على تمام النصاب في الأنعام والنقد وعروض التجارة وموسم الحصاد للزروع والثمار.

كما حدد المولى سبحانه الجهات التي ينبغي أن تصرف فيها الزكاة في قوله سبحانه في سورة التوبة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

فينبغي على المسلم الذي يملك ما يقع فيه الزكاة أن لا يغلق حب المال على إيمانه ، فيتهرب منها كما يتهرب الأثرياء من المكوس التي تفرضها الحكومات على شعوبها ، أو يتصرف بها على غير وجهها الشرعي ، إن في إخراجها وحسابها وفي تصرفها أو اختيار مستحقيها.

بعض الناس - مثلاً - يكون لديهم عروض تجارة من الدواجن أو من الأنعام التي تعد للبيع والشراء والتكسب بها ، فلا يخرجون زكاتها بحجة أنها ليست سائمة ، وهذا خطأ لأن الزكاة واجبة فيها هنا ولو لم تكن سائمة لا لكونها إبلاً أو غنماً وإنما لكونها عروض تجارة.

كما يخطئ آخرون في وجه تصرفها إما بتوزيعها على معارفهم رجالاً ونساء دون نظر للصفة الشرعية في هذه الزكاة هل تنطبق عليهم أولاً وغالباً ما يكون هؤلاء أو تلك النساء اعتدن هذا المورد كل عام وهن فوق مستوى الفقر والمسكنة.

ومثل هؤلاء المعارف صرفها على الذين يتصنعون الفقر ويتسولون على الأبواب وفي المساجد وكثير منهم كما كشف ذلك مراراً من غير مستحقي الزكاة.

كما أن المسلم ينبغي أن يراعي الأولوية في الحاجة، فكلما كان الإنسان أشد عوزاً وفقراً كان أولى من غيره بالزكاة ولو كان من المستحقين لها. لقد كان بعض الأثرياء يشعر أنه أمام مشكلة في تصريف زكاة أمواله، ولكن هذه المشكلة لم تعد قائمة الآن مع وجود الهيئات وجمعيات البر الموثوقة بمعرفتها لذوي الحاجة من المسلمين، ويتوصيل هذه الزكاة إليهم، فإذا كانت الهيئة أو الجمعية تحمل تكريات من كبار العلماء الموثوقين في تقواهم فإنه من الخير للمسلم أن يوجه زكاته أو جزءاً منها إلى هذه الهيئات لتقع في محلها وتسهم في إغاثة من لا غوث لهم من المسلمين المشردين الجائعين، إلا إخوانهم المؤمنين بعد الله تعالى.

وينبغي للمسلم أن يعي أن هذه الزكاة التي تعبده الله بها ليست من نوع الضرائب والجمارك وسائر الجبايات الاقتصادية التي تمارسها المجتمعات البشرية لأهداف مادية بحتة.

أجل إن الزكاة عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله، وحكمتها الأساسية هي تزكية النفس من الشح والحرص وتخليص القلب من عبادة المال والقسوة التي يتعامل بها الماديون مع من دونهم من الفقراء والضعفاء والزكاة كذلك وسيلة إحلال البركة في المال، ليصير نامياً نافعاً لأهله، رافعاً لمقامهم حينما يرضى الله عنهم.

ولهذا قال سبحانه مخاطباً رسوله محمداً ﷺ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقال ﷺ : (ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)^(١).

طهر الله قلوبنا من الانصراف عنه إلى غيره وألزمنا القناعة بما أعطانا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه مسلم في «البر»، وكذلك الترمذي، والموطأ في «الصدقة».

الجود

لله الجواد الكريم صاحب اليد المملأى في الليل والنهار.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجدنا من العدم ، وأسبغ علينا وافر النعم ، ودرأ عنا أهوال النقم ، امتن علينا بالإسلام وفضلنا به على كثير من الأنام ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨].

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأولياء أخرج الله به الناس من الظلمات والنور كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً يعز عليه ما يعنتهم ويدأب عليهم دأب الأم على وليدها فضلى الله وسلم عليه ، وجزاه الله خير ما جزى نبياً عن أمته ، وبعد :

فلأن دين الإسلام دين رحمة للإنسانية في كل مجالاتها فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يتعاهدوا من حولهم من المعوزين والمصابين وأن يطعموا الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً.

ومدح سبحانه منهم ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

وقال ﷺ فيما رواه الإمام مسلم : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العون في عون أخيه)^(١).

(١) رواه مسلم في «الذكر والدعاء»، وأحمد في «المستند»، وأبو داود، وابن ماجه.

وكان ﷺ يستنهض همم الناس للبذل والعطاء ، ويجمع ما يجدون به كي يعطيه مستحقه ، وكان يرغبهم ويرهبهم قال مرة للنساء ﷺ : (تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار)^(١).

وجاء مرة رجل فقال يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجراً فقال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا»^(٢).

والأمة الإسلامية اليوم فى مختلف مجتمعاتها تعاني أنواعاً من اللأواء وتغير الأحوال وسوء الأوضاع ، حروباً مروعة مدمرة ومجاعات وجفافاً ينتهى بالناس إلى الأمراض فالهلاك ، وفيضانات تقضى على الحرث والمساكن وسبل العيش فضلاً عن الفقر والتخلف نسمع عن هذه الأحوال ونرى صورها المنقولة عبر وسائل الإعلام أو نراها رأى العين.

إنها والله لمناظر لأولئك المساكين من أمة محمد ﷺ تقض مضاجع المؤمن وتثير رهبته من الله أن يبقى مكتوف اليد وهو قادر على أن يمدّها بقليل أو كثير فيبقى منطوياً على ذاته لا تتجاوز همته رفاهية نفسه وولده غير مكترث بإخوانه المسلمين الذين يتضورون من أصناف البلوى الواقعة عليهم ، وهم ينتظرون مساعدته.

لقد رأى ﷺ أناساً من الفقراء الذين ظهر أثره عليهم واضحاً فشق ذلك عليه وأثر فيه فجمع أصحابه وخطبهم حتى جمعوا لهؤلاء ما كفاهم.

(١) أخرجه البخارى فى «الزكاة» ، ومسلم فى «صلاة العيدين».

(٢) أخرجه البخارى فى «الوصايا» ، ومسلم فى «الزكاة».

روى مسلم عن جرير قال: «كنا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ فجاء قوم عراة..» «أي مشقوقو الملابس» عامتهم من مضر فتمعر وجه رسول الله لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً، أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد»، ثم قال: ليتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قال لقد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مُذهبة، فقال رسول الله ﷺ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)^(١).

إن مما يحز في النفس يا إخوة الإيمان أن نجد الكفار من النصارى وغيرهم يسبقون المسلمين على مد العون والمساعدة إلى أهل ملتهم من الكافرين بل إلى إخواننا المسلمين المنكوبين بحرب أو مجاعة ونحوها كل ذلك خدمة لأغراضهم واستغلالاً للوضع النفسي الذي يكون عليه هؤلاء المحتاجون فيفسدون عليهم دينهم ويزينون لهم الكفر والضلال.

لقد أخبرنا الرسول ﷺ أن من السنن الإلهية أنه إذا تحكم الشح في أمة وتشبث أثريائها بالدنيا وقطعوا قنوات الخير عن الآخرين من المحتاجين فإنه

(١) أخرجه مسلم في «الزكاة».

إِذَا بَانَ بِالْهَلَاكِ قَالَ ﷺ: (اتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ) (١).

فلتنبه يا عبد الله لحال نفسك حتى لا يخدعك الشيطان فيصور لك نفسك أنك المصلي الصائم قارئ القرآن وأنك قد بلغت الكمال بينما الدنيا تتحكم فيك وأطماعها تستهويك فتجمع ولا تنفق وتستأثر لنفسك ولا تؤثر غيرك وتعيش سادراً في وهمك حتى إذا ما أطبق عليك الموت وانكشفت الحقيقة حاولت الاستدراك وقلت أعطوا وتصدقوا كما جاء في الحديث، ولكن هيهات.

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المنافقون: ١٠ - ١١﴾.

إن من نعمة الله عليك أيها المسلم في أي مكان أن هيا لك من يعينك على نفسك ويسهل لك إيصال برك وإحسانك إلى مستحقه عن طريق الهيئات الموثوقة التي تعرف أحوال المسلمين وتدرس أوضاعهم لتضع ما يردها من أجواد المسلمين في مواضعها الصحيحة فلا تكن نظرتك قاصرة محدودة فتصور أن مستحقي الصدقة هم هؤلاء المتسولون الذين قد يكون أكثرهم بعكس ما يظهر من حالهم.

إن هناك ملايين من المحتاجين البؤساء من الأراامل التي لا عائل لها ومن الأيتام الذين فقدوا آباءهم ولا نصير لهم ومن المشردين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم قالوا ربنا الله ومن الجوعى الذين يبست أرضهم وهلك مواشيهم.

(١) أخرجه مسلم في «البر والصلة».

فلتذكروا أيها الصائمون وأنتم أمام موائد طعامكم بأصنافها المتعددة وفنونها الشهية إخوانكم هؤلاء وليقارن المسلم حاله وهو يسرف في موزات التأثيث البيتي وفخامة المراكب وحفلات البطر والأشر وأسفار اللهو والمتعة وحال هؤلاء الذين يملأ سمعه وبصره تردّي أوضاعهم وسوئها.

أسأل الله أن يرحم ضعف المسلمين ويرفع شأنهم ويعيد لهم عزتهم كما أسأله أن ينير قلوبنا بالحق ويغنينا بفضلّه عن سائر الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

السرف

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه،

بعد :

النفس البشرية تنزع في علاقتها بالحياة أحد منزعين متطرفين :

* منزع المادية والشره والانغماس في اللذائذ دون حساب.

* منزع التضيق على النفس والتقتير على الأهل والولد.

قد يكون هذان المنزعان رغبات نفسية يتجاوب معها الإنسان عملياً وقد يكونان قائمين - كل منهما - على فلسفة للحياة تدفع باتجاهه، الفلسفات المادية واللذية بالنسبة للأول، والرهانية بالنسبة للثاني.

الإسلام جاء ليقم التوازن في حياة الإنسان بين هذين المنزعين، بحث تكون حياته عدلاً تتمتع بطيبات الحياة التي أباحها الله وتنعم بزيينة الله التي أخرجها لعباده، وفي الوقت نفسه تنضبط بضوابط الشرع في هذا المجال فلا يتجاوز الحلال إلى الحرام أكلاً وشرباً وجنساً وملبساً ومسكناً، وأيضاً لا يتمادى مع الحلال على حساب المصالح الروحية والقيمية عبادة لله ودعوة لدينه؛ فهو مستقيم على خط العدل في تعامله مع الدنيا دون شره أو إسراف ودون اعتزال وانصراف وتضييق على النفس ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]، ولكن ضعف النفس البشرية أمام المغريات من جهة، واستغفال المستغلين للناس يجعلهم لا ينضبطون على مقام

العدل والتوازن اتباعاً لمنهج دينهم وحرصاً على سلامة حياتهم ، وطمأنينة نفوسهم.

وفي عصرنا الحاضر حيث الروح المادية الطاغية عالمياً ومغريات نعيم الدنيا الساحرة اندرج الناس إلا من رحم الله في هذا التيار واستخففتهم مباحج الحياة لدرجة التبذير الجنوني الذي يتجاوز حدود مطالب الذات المعقولة ، وهو ما يسمى في الدارج الشعبي «الطخطخة» في المساكن والمراكب والأثاث ومتطلبات الزواج وسواها.

وتفاقم الأمر في السنين الأخيرة مع العولة التي من أبرز تداعياتها في المجال الاقتصادي والثقافي إذكاء الروح الاستهلاكية لدى الشعوب لاستنزاف أموالها ، ولتشغيل مصانع هؤلاء المستغلين وذلك عن طريق الإعلانات الدعائية التي تجاوزت قدرتها العرض المغري إلى صناعة أذواق الناس وتوجيهها لتقبل بعمى على الشراء الذي يصل لدرجة التنافس دون حاجة حقيقية ، وكذلك عن طريق التمييط والتجديد لشكليات الأشياء عن طريق الموديلات المتتابعة والموضات المتجددة بما يشد الناس إلى الجديد والملل من القديم عبر صخب دعائي مصاحب حتى أصبح تغير الشريط على جانب السيارة سبباً لتغييرها ، وخيط في الشماع فارقاً بين قديم وجديد يقفز على ثمن القديم وهكذا...

إن الإسراف والتبذير والترف المتجاوز للحد الشرعي والعرفي دليل على تخلف الأمة ، بل دليل على سيرها في طريق الانحدار الحضاري فإن من أبرز أسباب سقوط الحضارات فشو الترف والإسراف فيها وعدم تقدير النعمة ، ورعاية حقوق الفقراء والمساكين الذين غالباً ما يكون الإسراف لدى فئة على

حسابهم معيشياً ونفسياً وهم يرون ألوان النعيم والبذخ لدى هؤلاء المسرفين وهم حولهم يتلوون تحت وطأة الجوع والعوز والفاقة.

وإذا كان النفعى المادى لا يشعر بمسؤولية وراءه تتعقب إسرافه وإغراقه فى متعة الدنيا فإن المسلم غير ذلك ؛ إنه يعلم يقيناً أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيه أنفقه وأنه سيعاقب على إسرافه وإن إغاله الزائد فى النعيم سيكون على حساب تنعمه يوم القيامة ف «أكثر الناس شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة»^(١) كما جاء فى الحديث ، وختاماً يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر : ٨].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(١) رواه الترمذى فى «القيامة» ، وابن ماجه فى «الأطعمة».

الرجولة

الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ، وبعد :

فقد كنت في إحدى الأمسيات جالساً في مجلس شبه عائلي يجمع أخلاطاً أغلبهم من كبار السن وياقيهم من الشباب وكان مجلسي بين ابن وأبيه، الابن فوق العشرين من عمره والأب في بحر السبعين ولم يلبث هذا الابن بعد الجلوس والسلام أن أخذ جريدة وفتحها أمام وجهه ممسكاً بأطراف أوراقها مما حجب وجهه عن الجالسين ولأن المجلس تكسوه مهابة أضفاها عليه وقار بعض الحاضرين ، لذا فقد مال الأب عليّ منبهاً ابنه الجالس إلى يساري إلى طي الصحيفة ووضعها معللاً هذا النهي بأسلوب المربي لابنه بأنه ليس من الرجولة ما تفعله أمام أناس جئت لتسلم عليهم وتراهم ويسلمون عليك ويرونك.

وقبل تنبيه الأب وطي الابن للصحيفة كنت أرى تبرماً واشمئزازاً من عيون الجالسين لذلك الشاب وصحيفته.

والرجولة وهي ما يسميها العامة بالرجلة ويجمعونها مراجل هي كما ذكر العلماء السابقون المروءة وهي كما قال ابن منظور الإنسانية وذلك بأن تزكو أفعال الإنسان ويكون طابعها السخاء والكرم وبأن يأخذ من الشرف والسؤدد قدراً يبرز فيه على أقرانه فيسمى عند ذاك ماجداً ويكون من ذوي الشهامة.

ولقد كان للرجولة أو المراجل عند آبائنا الأقربين مقام علي وكانت في مقدمة المؤهلات المطلوبة في الشخص المراد مصاهرته أو مجاورته أو الارتباط به بسبب من الأسباب.

ولا یفتأون یثنون علیها فی المجالس ویقدرون أهلها ویرددون القصص التي تثلت فیہ صور منها ویوردون الأشعار فیها ولقد حفل الشعر النبطي بأبیات كثيرة بل قصائد فی هذا المجال کقصیدتي الشریف بركات فی وصیة ابنه والشاعر محمد أبو دباس لابنه كذلك ، یؤكد الشریف علی ابنه بأن یجعل دروب الرجولة مسالکة ویحذر من الميل عنها رکوناً للذي هو أدنى.

ویذكر أبو دباس بعض خصائص الصعاليك الذين لا یرعون حقوق الله ولا واجبات الرجولة ولا یبالون بالمذمة محذراً ابنه أن تكون الغربة عن الوطن والبعد عن الرجال والأماجد قد أوقعه فی بعضها.

أما الشاعر العبيدي فإنه یذكر فی قصیدة له أن المراحل صعبة کمراقی الجبال وأن النذالة مسلك سهل لأنه منحدر نحو الحضيض ویرى أن طریقهما: الرجولة والنذالة مفتوحان فمن أراد الجود رام الجود عالیاً وارتقاه ومن رضي بالتنصل من المکرمات فالأعذار متیسرة سهلة.

والرجولة فیما یبدو ملکہ نفسیة یوهبها الله أو یکسبها بعض الموفقین من الناس فتفعل فعلها فی حیاته طلباً للخیر ومبادرة إلى فعل البر ومنافسة فی الطیب وصيانة للنفس من الفاحش قولاً وفعلًا.

وتتسع الرجولة لتتشر ظلها علی حركة صاحبها فی جمیع علاقاته مع الله ومع الناس ومع غیرهم.

فهی سخاء وكرم فی محله الصحیح وهی صلة لذوی الرحم وبر للوالدین ورعاية متواصلة لذوی العوز من الآخرين ثم من یلیهم.

وهی حلم وصفح وإغضاء عن هفوات من یخطئ فی حقهم مراعاةً لمصالح عامة ، فوق مصلحتهم الشخصية.

وهي تطهر من الأخلاق الدنسة كالحقد والحسد وترفع عن الدنيا وسفاسف الأمور وهي تواضع للناس حتى وإن كان صاحبها من علية القوم وأغنيائهم وهي مصاحبة لذوي المروءة والهمم العالية وعزوف عن مجالسة السفلة واصطفائهم.

بقي أن أشير إلى أن مقابل الرجولة عند هؤلاء هو ما يسمونه بالعفانة في العامة وهي النذالة واللؤم وسقوط آداب الرجولة وضعف الحياء أو فقدته ولو أردنا توجيه تسمية العامة لانعدام الرجولة بالعفانة لوجدناه يسيراً إذ العفن عند العرب يطلق على اللحم إذا تغيرت رائحته وأنتن فأصبح لا ينفع في أكل بل في بقاءه ضرر، وهكذا الأنذال فساد في ذواتهم شؤم على من حولهم يعيش أحدهم مع الناس كذئب يأكل من لحومهم وكثعلب يكر بعقولهم وكلص ينتظر غفلتهم ولعل من أبرز صور العفانة والنذالة في بعض الشباب اليوم الاستهتار بالحياة وعدم احترام الكبار ومعاكسة النساء والمجاهرة بالنقائص وفقد الحياء والتقاعس عن أعمال الشهامة والفضل إذا لم تكن موافقة للمزاج تلك الساعة ولم يكن لها مردود مادي أو شهواني قريب وهذا جلي في ضعف صلة الرحم وعدم المشاركة في حاجات الجار والقريب وتشجيع الجنائز وإكرام الضيف ونحو ذلك.

نسأل الله السلامة من الغي والتوفيق للرشد، وصلى الله وسلم على نبينا

محمد.

الموقف

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.

لعل من أصدق الكلمات أن نقول: إن الإنسان موقف وإن الأمة مواقف، بها تتخذ ملامح شخصيتها، ومن خلالها تؤثر في من حولها.

والأمم الناهضة تعي من خلال تجاربها أهمية الموقف واتخاذها اتخاذاً سليماً مما يجعلها تتجهّد في بذل الأسباب التي تجعلها تتخذ مواقفها المزمعة اتخاذاً راشداً.

ولقد كان العرب قبل الإسلام يهتمون بذوي العقول الراجحة والخبرات المتراكمة ليكونوا هيئات استشارية لمشيوخ القبائل وقد يصطحبونهم في الحروب لرأيهم لا لفروسيّتهم كما كان دريد بن الصمة محمولا على بعيره مع هوازن في حرب حنين بين الرسول ﷺ والمسلمين معه وبين هوازن ويسمى هؤلاء بالحكماء.

ولما جاء الإسلام وجه المسلمين بشأن المواقف وعظم أمرها، ذلك أن الإسلام رسم منهج الحياة والعلاقات بين الناس ولاءً وبراً، وإحساناً وعداءً... الخ وبناء على هذا المنهج المحدد حذر المسلم من أن يكون مائعاً في مواقفه متردداً في قراراته يقول الرسول ﷺ: (لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساءت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس إن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم)^(١).

(١) رواه الترمذي في «البر»، قال محقق جامع الأصول (٦٩٩/١١): حديث حسن.

وبين الحق في كتابه موقف المتقين من الجاهلين إذا اجهلوا عليهم ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، وموقفهم من المجالس التافهة واللغو الباطل ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

وفي المروي عن سلمان رضي الله عنه يبين لنا خطورة اتخاذ مواقف متعلقة بحشرة مستقرة هي الذباب لكن ينتهي بصاحبه إلى الجنة كما ينتهي موقف مضاد بصاحبه إلى النار فقد مر رجلان من الأمم السابقة بأناس يعبدون صنما لهم فحجزهم صاحب الصنم وطلبوا من كل منهم أن يقدم قربانا لصنمهم ولما لم يكن معهم شيء اكتفي أهل الصنم بأن تكون القرية ذبابا فقط فجاء أحدهم فلم يبال نظرا لتفاهة الذباب فقربه لصنمهم فكان ذلك شركا منه استوجب النار وأما الآخر فرفض الطلب فادخله الله الجنة^(١).

ولقد كانت هذه التربية الإسلامية مؤثرة في حياة المتلقين لها من الصحابة ومن تبعهم وتلاههم مما اكسبهم سداداً وقوة في المواقف. وقد اشتهرت مواقف في تاريخنا الإسلامي كثيرة كان لها آثار على الدعوة الإسلامية وعلى أمة الإسلام.

كموقف الصديق أبي بكر الحازم في ضبط الأمور بعد وفاة الرسول ﷺ في توحيد الخلافة وفي تسيير الجيوش مباشرة نحو اتجاهاتها التي رسمها الرسول ﷺ وفي حروب الردة ومثل موقف هارون الرشيد من الحاكم الروماني الذي تناول على الدولة الإسلامية وموقف يوسف بن تاشفين تجاه الغزو النصراني للأندلس في الزلافة.

(١) رواه ابن أبي شيبه في «المصنف»، والبيهقي وأحمد بن حنبل في «الزهد»، وقد ورد بأسانيد تصح باجتماعها نسبته إلى سلمان - عن موقع ملتقى أهل الحديث.

ومثل ذلك مواقف العلماء دائمة التجديد إزاء أوضاع المسلمين في أوقاتهم. ومع التعقيد الذي يعيشه عصرنا تطورت أساليب اتخاذ المواقف خاصة في مجال الأسس التي تبني عليها وبالذات على المستوى العام في الدولة والمؤسسات حيث تخصصت هيئات استشارية دراسية وميدانية تهى لاتخاذ موقف ما في شأن من الشؤون.

ولكن الذي يهمننا هنا هو الموقف المتعلق بالأشخاص من حيث هم أفراد أي بمنهج اتخاذ المواقف لدى الفرد في عالمنا العربي والإسلامي.

وهو منهج من أهم ضرورات حالنا الراهنة حيث يعيش المسلم في ظل تغيرات متسارعة ووسائل إعلامية مؤثرة وأوضاع قابلة للتقلب والاضطراب حيث تعتريه الشائعات وتتلون أمامه الخطابات الدعوية وتعرض عليه أوضاع أمتة بما فيها من محن ومؤثرات وما يجري في داخلها من صراعات يقدم كل طرف فيها نفسه على أنه الحق والمستحق للتأييد والناصر. مما يستفز عقله ومشاعره ويجعله مضطرا لتبني موقف ما والتحمس له وقد لا يكون هو الحق الذي يؤيده الشرع أو تقتضيه المصلحة وهذا ناتج بلا ريب عن نقص في قدرة الشخص على اتخاذ الموقف السليم الصحيح أو الأقرب إلى الصحة إما لجهله بدينه الذي يمثل الأساس فيما يقرره من موقف أو لبعده عن الواقع بما يتحكم فيه من أبعاد وخلفيات أو لجموح عاطفي وتسرع في تلقي ما يلقى عليه أو غير ذلك من الأسباب.

لهذا كان من القواعد المهمة التي لا بد منها للمسلم حتى تكون مواقفه راشدة وتقويماته للأحداث مسددة ما يلي :

أولاً: الفقه الشرعي ولا أقصد بالفقه الشرعي هنا أن يكون كل مسلم عالماً بالشريعة فهذا ليس بالمتيسر ولا يلزم المسلم لزوم الضروريات وإنما المراد أن يكون لديه تصور عام للإيمان بأركانه والعقيدة الإسلامية بمسائلها المقررة في النصوص الشرعية ومعرفة عامة بالأحكام الشرعية في عبادات الإسلام ونظمه الاجتماعية مما يشكل لديه رصيذا يخوله إذا عدم العلم الشرعي في قضية أو حادثة أن يحكم فيها من خلال قلبه ركونا إليها أو نفورا منها قال ﷺ: (استفت قلبك وإن أفثاك الناس أفثوك الإثم حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس) و(الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر)^(١).

ثانياً: الوعي الواقعي إذا كان الحكم الشرعي المتمثل في فتوى أو قضاء يختلف ويتغير حسب اختلاف الظروف وتغير الأحوال فإن المواقف كذلك تتأثر بالأوضاع الواقعية لذا كان من الأمور الضرورية للإنسان كي يكون موقفه حكيماً صحيحاً استيعابه للواقع ووعيه الأبعاد المؤثرة فيه وإدراكه للفروق بين المجتمعات في تركيباتها وفي أهلها من حيث مستوياتهم الفكرية وكم من آثار سلبية تركتها بعض المواقف التي يقفها أناس من المفكرين والدعاة أو البارزين في المجتمع كم جنت على المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية بسبب جهلهم بالبيئة التي اتخذ فيها هذا الموقف وعدم مراعاة الواقع.

ثالثاً: ومما لا بد منه أساساً لبناء المواقف اعتبار القواعد الشرعية خاصة رعاية المصلحة ونفي الضرر والمفسدة الذين هما مقصد الشريعة الأكبر ومن أهم ما ينبغي هنا التثبت من الأساس الذي سيبنى عليه الموقف سواء كان شرعياً أو

(١) رواه مسلم في «البر والصلة»، وورد بروايات عند غيره.

واقعيًا فما أخطل الموقف الذي يبنى على فهم ناقص للشرع أو على فتوى لم
يتثبت منها أو على إشاعة أرجف بها بعض المبطلين وقد نهى الله المؤمنين عنها
قال ﷺ: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ بِلَدِّمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

ولابد أن يعي المسلم أن هناك نوعين من المواقف يخدم أحدهما الآخر ولا
يناقضه:

المواقف المبدئية أو الإستراتيجية التي تقوم على أساس قيم الإنسان وعقيدته
مباشرة.

والمواقف المرتبطة بمصالح مؤقتة أو التكتيكية وهي التي يقتضيها وضع معين
لا يستطيع فيه المسلم أو الأمة فرض مواقفهم المبدئية كاملة.
نسأل الله التوفيق وإن يلهمنا الرشد والسداد.
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد.

الحب بين تصورين

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه،
وبعد:

فإن لفظة الحب أيها الأخ الكريم التي تدور على الصفاء واللزوم والثبات وهي معانٍ ذات وزنٍ في العلاقات الإنسانية، هذه اللفظة وردت بصيغ متنوعة في نصوص شرعية كثيرة، آيات كريمة، وأحاديث شريفة، وقد بين الإسلام من خلالها للمسلم تصوراً تحددت فيه غاية الحب، ومقامه في حياته، وأثره في عمله.

جاء في الحب قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ آلَهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

أما سنة الرسول ﷺ فمن أجمع ما ورد فيها بشأن الحب، ذلك الحديث الجامع، الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، قال فيه ﷺ: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء

لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار^(١).

وقبل أن نستجمع التصور السامى الذى تقرره هذه النصوص ونحوها ، فى هذه المسألة ، نعرض للتصور الآخر للحب.

وما هذا التصور سوى ما هو رائج فى حياة الناس اليوم حول الحب سواء فى حياتهم الواقعية أو الحياة الممثلة التى تقرأها فى الروايات أو تشاهدها فى بعض الوسائل الإعلامية ذلك الحب الذى لا يتجاوز فى غايته الإنسان أو الأشياء المادية والذى تقوم مبرراته على المصلحة العاجلة الدنية أو اللذة الحاضرة الدائرة غالباً على الجمال الشكلى وحقيقة هذا الحب أنها إما أن يصدق مدعىه فيه فيضحى بكل شيء فداءً له أو يهون عنده كل ما سواه مهما غلا أو سما فى عيون الآخرين ونفوسهم ولأن غاية هذا الحب المحدودة جمالاً أو منفعة قريبة لا تساوى بأي حال هذه التضحية لذا فإن المحبين من هذا النوع إنما يمارسون هوساً وتهوراً فى حياتهم ولذا يعترفون على أنفسهم بالجنون :

قالوا جنت بمن تهوى فقلت لهم ❖ العشق أعظم مما بالمجانين
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه ❖ وإنما يصرع المجنون فى الحين
هذا إذا كان الحب انجرافاً وجدانياً حقيقياً.

أما إذا لم يكن الحب صادقاً وهذا هو الغالب فى حب عصرنا ذلك الحب الشعري الذى تفيض به الأفواه بين الزاعمين تبادلـه وقد يتوهمون هم أنفسهم أنهم محبوبون حقيقة لكن هزة عارضة تكشف ذلك الجرف الهاوى الذى تصوره حباً ووداً.

---

(١) رواه البخارى فى «الإيمان» ، ومسلم كذلك.

خلاف بسيط بين هؤلاء أو تفاوت في المزاج أو وجهات النظر ينقلب فيها الحب إلى بغض ونفور وعاصفة من الشك تقوضه تقويض الإعصار لحيمة مهترئة، ولهذا تجد لو تأملت أحوال المتغنين بهذا الحب أنهم أتعس الناس مجهم وأكثرهم قلقاً ومعاناة.

أين هذا من شجرة الحب المباركة التي يفرسها الإسلام في نفس المؤمن ويصوغ بها توجهه وحركته فيفيض سعادة وتفاؤلاً وأنساً وقرة عين بكل أحد وبكل شيء ومع كل حدث وتحول:

صنائع فاق صانعها ففاقت ❖ وغرس طاب غارسه فطابا

الحب في الإسلام أخي العزيز هو الأساس الذي يركز عليه تدين المسلم لربه لأن الحب هو العنصر الأكبر من عنصري العبودية لله ﷻ:

فالعبودية التي هي مدار حياة المؤمن تتمثل في عنصرين: الحب والتذلل في غايتيهما وعنصر التذلل نابع من الحب ومظهره الطاعة والانقياد ولهذا قال سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

والشاعر يقول:

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ❖ هذا وربي في القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته ❖ إن المحب لمن يحب مطيع

وإذا كان محبوبات الدنيويين محدودة محصورة معرضة للمقбحات فانية في الأخير سواء كانت جمالاً أو مالاً أو جاهاً، فإن محبوب المؤمن أسمى وأجل إنه الله صاحب الجلال والجمال والكمال المطلق الذي لا حد له ولا فناء والمنزه عن تأثير العوارض وديب البلى.

ولهذا فحب المؤمن لربه حب تام غامر للنفس محصن عن دنس الريب والشكوك ممتد في الزمن وراء هذه الدنيا إلى الآخرة إلى رضوان الله وجناته وما فوق ذلك من لذة النظر إلى وجهه الكريم.

يقول ابن القيم في كلام جميل له عن المحبة: «ومحبة العبد للرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده ومن سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من من ذلك كله والشيء قد يحب من وجه دون وجه وقد يحب لغيره وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده». اهـ.

قال الشاعر المؤمن في انفعال حب إيماني :

سبى قلبي العشاق جيد ومقله ❖ فجنوا وما ليموا فكيف ملاميا
وما أنا بالباغي على الحب رشوة ❖ وأخجل أن يلقاني الله لاهيا
لئن هام غيري بالجمال فإنني ❖ بمصدر أسرار الجمال هياميا
وينبغي أن نعلم أن هذا الحب السامي ليس مجرد لاعج مخنوق بين أضلاع الصدر كحب المتيمين من العشاق والذين يحاذرون البوح بمكنونات ضمائرهم.
كلا إن حب العبد لربه يفيض عذبا ليصبغ كل علاقات الإنسان برسومه فهو المعيار وهو النبع.

وكل ما كانت الأشياء والأشخاص أقرب إلى الله كان نصيبها من الحب أعظم ولهذا كان أحب شيء للإنسان مما بين يديه القرآن الكريم لأنه كلام ربه وكان أحب الأشخاص إليه رسوله محمد ﷺ لأنه أقرب خلقه إليه ، حتى

الحركات والأعمال لا مناص لها من الخضوع لهذا المعيار وكلما كان العمل أقرب إلى الله وأثقل في ميزان الإسلام كان نصيبه من الحب أعظم وأجل والعكس بالعكس أيضاً، فإن حب المؤمن للأشخاص والأعمال والأشياء يتضاءل شيئاً فشيئاً كلما قل قربها من الله حتى إذا انفصمت عراها من الدين حل البغض لها محل الحب والبراء محل الولاء.

وحب الأشخاص وبغضهم - هذا الحب الذي نتحدث عنه - ليس مربوطاً بذواتهم وإنما هو منوط بأعمالهم ولذا فقد يتحول المبعوض من المسلم نتيجة كفره وعداوته للدين في لحظة إلى محبوب مألوف إذا آمن واهتدى.

إن الحب في الإسلام روضة خضراء وبستان مونق يتقلب فيه المؤمن في سعادة ونعيم جالساً وقائماً متأملاً وماشياً أكلاً ومستريحاً فهل لأولئك الذين أضناهم الشقاء في الواحات المجذبة والرمال الرامضة والاجواء المكفهرة - هل لهم - أن يفيثوا إلى روضة هذا الحب إلى سعادة الإسلام إلى أمان الإيمان.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

[النساء: ١١٠].

نسأل الله التوفيق في أمرنا والثبات على ديننا وبلوغ رضوان ربنا.
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الجمال

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

روى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة - قال ﷺ: (إن الله جميل يحب الجمال - الكبر بطر الحق وغمط الناس)^(١)، وفي حديث آخر رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «إن رجلاً أتى رسول الله ﷺ وكان رجلاً جميلاً - فقال يا رسول الله، إني رجل حبيب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل أفمن الكبر ذلك قال ﷺ: (لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس)»^(٢).

الجمال صفة سامية تقوم في الأشياء المادية كالإنسان والمتاع والنبات وفي الأشياء المعنوية كالآداب والأعراف والسجایا تصبح بها هذه الأشياء حسنة طيبة وتكتسب بهاءً يجتذب الفطرة السليمة وترتاح له النفوس الإنسانية.

ولما كان مولانا سبحانه جميل يحب الجمال فقد برأ سبحانه الكون المحيط بالإنسان بإحكام وإتقان وأسبغ عليه رداء الجمال قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تبارك: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾

(١) أخرجه مسلم في «الإيمان».

(٢) رواه أبو داود في «اللباس» وهو حديث صحيح، جامع الأصول (١٠/٦١٥).

[السجدة: ١٧]، وجعل الجمال معنى قائماً بهذه المخلوقات من أجل أن يستثمره الإنسان في طاعة ربه تحقيقاً وتأملاً كما قال في سورة النحل: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمَتْنٌ تَأْكُلُونَ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿وَتَحْمِلُ أُنْفُسُكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿[النحل: ٥ - ١٨].

أما الإنسان نفسه فإن الله سبحانه خلقه فسواه وعدله وصوره فأحسن صورته وخلقته في أحسن تقويم ولكن هذا الإنسان لما كان مختاراً في أفعاله وتصرفاته فإنه يقف على مفترق طريقين أحدهما حسن وهو طريق الخير والآخر قبيح وهو طريق الشر فإذا سلك طريق الخير والحق انعكس هذا الخير على شخصيته فاكتمل جماله وصار جميل المخبر والمظهر، أما إن سلك طريق الشر فإن قبحه وسوءه ينحدر بشخصيته عن إنسانيتها وجمالها فيصبح خبيثاً مستقبحاً كما قال سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: ٤ - ١٦].

ومن رحمة الله بعباده أن بعث فيهم رسلاً يدلونهم على طريق الخير ويحددون لهم عناصر الجمال ويدعونهم إلى الأخذ بالطيبات التي تزكوا بها حياتهم ويفلحون بها في آخرتهم يقول سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿[الأعراف: ١٥٧].

إن قيمة الإنسانية إنما هي بجمالها وحُسنها وبما تتحلى به من جوانب الخير وكساء الحقيقة والنفس البشرية يعلو مقامها عند الله وعند عباده بما ترتديه من ثياب الجمال والمجتمع الإنسانى لا يمكن أن تسير حياته سوية وأن يتعالى في مدارج الحضارة ما لم تكن مقومات الجمال سائدة فيه ومصطبغة بها علاقات أفرادها نظاماً وعدلاً وبراً وغير ذلك وما لم يكن عصياً على دواعي التخريب التي تسعى إلى تشويه وجهه وتلوّث جماله وإشاعة العفن فيه حتى يتحول مجتمعاً خبيثاً مسخوطاً من الله.

لهذا وجه الإسلام المسلم إلى اكتساب الجمال في نفسه وأفعاله وإلى إشاعته في الحياة والكون المحيط به وإلى التلبس به في سائر الأحوال.

أمره بالتجمل في شخصيته وهيئته كما قال سبحانه: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١]، وكان ﷺ يوجه إلى ذلك أصحابه ومن ذلك سنن الفطرة تهذيباً للشعور وتقليماً للأظفار وكان ينكر الصور المبتذلة في الثياب وشعائفة الشعر وغير ذلك.

ومثل ذلك جمال المنطق وطيب القول حيث قال سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقال محذراً على لسان لقمان: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩]، وفي الدعوة إلى الله قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥]، وكان ﷺ ينفر

من الأشياء القبيحة ويسعى ليستبدل بها أشياء حسنة طيبة وقد تضايق مرة حين سمع امرأة تلعن بغيرها^(١) وغير ﷺ بعض الأسماء المستقبحة إلى أسماء جميلة^(٢).

ودعا الإسلام إلى طبع الجمال على كل العلاقات بين الناس كما في قوله سبحانه: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [الزمل: ١٠]، ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥]، ﴿وَسَرِّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].

وكثيراً ما يشني الله على عباده المتقين منوهاً بخصال الجمال التي يتحلون بها في صلتهم بربهم وفي علاقاتهم بالناس في أفعالهم ومنطقهم: إنهم الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبربهم لا يشركون، إنهم الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ومروا به كراماً، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنهم الذين يكتسبون ثوب الحياء ويظهرون أثر نعمة الله عليهم إلى آخر صفات الجمال وعناصر الحسن التي تجعل صاحبها كبيراً في الناس قريباً من الله.

إن مما يؤسف عليه أننا نجد حياة كثير من المسلمين رغم هذا المستوى الجمالي الرفيع الذي يرسمه دينهم - نجدها - مهلهلة بدائية تنقصها أبسط عناصر الجمال وينخرها الفساد وتسودها الفوضى والإهمال.

(١) أخرجه مسلم في «البر»، وأبو داود في «الأدب»، والترمذي في «البر والصلة».

(٢) انظر أحاديث في هذا في جامع الأصول (٣٧١/١).

وقد ضعفت عند هؤلاء المسلمين حاسة الذوق الجمالي فلم تعد تثير حساسيتهم أو تستفز ذوقهم الفطري ما تطفح به الحياة من خوارم الجمال وغفن التصورات والتصرفات مما لا يقبله الذوق السليم وإن شاع في بعض مجتمعات المسلمين كالمجاهرة بالمعاصي، وفوضى الحياة، والاستهتار بالأنظمة، وذهاب المروءات والانقياد الأعمى لكل مجوج من الأزياء والموضات والأنظمة البيئية.

بل لعل بعض هؤلاء يلتمسون لواقعهم الذي يعج بالفوضى والإهمال وسوء المنظر وفقدان التناسق في شخصية الشخص أو بيته أو مكتبه أو تصرفاته تبريراً يدرأ عنهم وصمة فساد الذوق وافتقاد الجمال بأن كل ذلك أمر ثانوي هم مشغولون عنه بجهود أكبر في الدعوة والكسب وهو تبرير غير وجيه لأن من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام أن تقدم لهم صورته العملية الصحيحة بما فيها من جمال ونظام.

أليس من أكبر عوائق الدعوة إلى الإسلام واقع المسلمين المختل المنفر لطالبي الحق والخير والجمال وكيف يكون الجمال أمراً ثانوياً وموقعه من الإسلام على ما أسلفنا في الشواهد السابقة.

إنني في ختام هذا الحديث عن الجمال أدعوا المسلمين أجمعين إلى وعي قيمة الجمال في حياة المسلمين أفراداً وجماعات ومن ثم إلى تجميل الحياة المسلمة بالمظهر والعفاف والقناعة والحياء والكرم والنصفة وكمال الهيئة وتنظيم البيوت والمكاتب وغيرها.

كما أدعوهم إلى التربية الحسنة التي تغذي في الناشئ الذوق السليم والحاسة الجمالية التي تجعلهم يميزون بين الحسن والقبيح، ويأخذون بالطيب وينفرون من الخبيث، ويسمون بحياتهم إلى مستوى الجمال الذي يليق بإنسانيتهم وتكرمهم من الله ﷻ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نعمه الصوت

الحمد لله الكرىم الرعىم والصلاة السلام على محمد النبى صاىب الخلق العظمى وعلى آله وصىبه أجمعىن؁ وبعء :

فكلما كانت النعم التى وهبها الله للإنسان أكثر ملابسة للإنسان وحضوراً فى حىاته كان أكثر غفلة عنها وأقل تقديراً لقيمتها ورعاىة لأمانتها.

والصوت إءءى النعم العظىمة التى امتن الله على الخلق بها حىث سىطىعون بوساطتها تبلىغ حاجاتهم والتعبىر عن مكنوناتهم.

والصوت طاقة إنسانىة يقوم المرء بتوظىفها لءءمة أهدافه وتحقىق أغراضه ومن ثم فهى مسؤولىة يتحملها الإنسان وسىحاسب عىلها يوم القىامة ؛ على مسلكه فى توظىفها وعلى الغاىات التى سخرها لها.

وفى هذا الإطار جاءت توجىهات شرعىة كثرىة تحءء للإنسان المنهج السلىم وعنصر الاسىثمار اللائقة بهذه النعمة الجلىلة.

من ذلك ما ىتعلق بغض الصوت والقصد فى النطق مطلقاً؁ وهو أءب إسلامى وجه إىله القرآن الكرىم خلافاً لما كان عىله أهل الجاهلىة قبل الإسلام حىث كانوا ىتفاخرون بعلو الصوت وغلظته فمن كان منهم أشء صوتاً كان أعز ومن كان أخفض كان أءل ؛ كما قال شاعرهم مفاخراً :

جهىر الكلام جهىر العطاس ❖ جهىر الرواء جهىر النعم

فقلب الإسلام هذا التصور حىث جعل إعلاء الصوت وشءته نوعاً من

الحمق والمنكر.

قال سبحانه في سورة لقمان في وعظ لقمان لابنه : ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان : ١٩].

والحمار مثل في الذم البليغ ونهيقه مثل في فحش الصوت وسوءه حتى إنه
ورد الأمر بالتعوذ بالله عند سماع نهيق الحمار.

ولا ريب أن التزام هذا الادب الإسلامي بغض الصوت أثناء المحادثة
والخطاب أو حتى المحاورة والجدال أو الطلب والمناذاة يحقق لصاحبه تركيزاً ذهنياً
أكثر على ما يتحدث فيه ، ويدل على ثقته بنفسه وبصدق حديثه ؛ لأن الإنسان
الذي يتحدث في حديثه ويتعالى بصوته غالباً ما يكون فضلاً عن سوء أدبه ، لديه
شك في صدق حديثه وعدم ثقة في شخصيته فيحاول تغطية هذا النقص برفع
الصوت وإغلاظه ومغالبة أصوات الآخرين من حوله.

وفي اقتران رفع الصوت إلى الدرجات المنكرة بتصغير الخلد للناس والمشى في
الأرض مرحاً والتبختر فيها وهي الواردة في سورة لقمان دليل على أنه يدخل في
صنوف الاستكبار والتعالي التي جاء الشرع بدمها وتطهير أخلاق المؤمنين منها.
وإذا كان رفع الصوت منكراً بوجه عام فإنها تتأكد نكارتة ويشرع غضه
بصورة أكبر في حالات معينة منها :

حالة الدعاء وهي حالة تواضع وذل بين يدي الله مما يقضي بأن يغض الداعي
صوته متمسكاً بين يدي خلاقه ولهذا قال بعض العلماء إن من التعدي الذي
نهى الله عنه في الدعاء رفع الصوت به وذلك في قوله سبحانه : ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ
قَضَرًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف : ٥٥] ، وفي حديث أبي موسى
الأشعري الوارد في الصحيحين أن الناس حينما رفعوا أصواتهم بالدعاء قال

لهم ﷺ: (اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)^(١). ومثل ذلك الصلاة حيث جاء في قوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠].

ومن ذلك مجالس العلم الشرعي التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ويقوم فيها ورثة الأنبياء من علماء الشريعة حيث يتأكد فيها غض الصوت والتزام أدب النطق احتراماً للشريعة وتقديراً لحملتها، وقد جاء في سورة الحجرات بيان الثواب العظيم للذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ وخطورة رفع الصوت فوق صوته ﷺ، قال ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [٦] إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [الحجرات: ٢-٣].

ومما ورد الأمر بغض الصوت فيه العطاس فقد كان رسول الله ﷺ كما روى أبو هريرة ؓ في الترمذي إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وغض بها صوته.

وأشد من العطاس في طلب خفض الصوت ما يخرج الإنسان من أصوات مستقذرة لدى الناس كالتجشؤ ونحوه.

وعموماً فإن التكلف في رفع الصوت ومدّه وتمطيّطه مما لا يسوغ في الأدب الإسلامي وليس من سمات المسلم في جده وتواضعه وقصده روى الترمذي عن

(١) رواه البخاري في «الدعوات»، ومسلم في «الذكر والدعاء» وغيرهما.

رسول الله ﷺ أنه قال: (إن الله ﷻ يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها)^(١).

وحينما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا محذورة يتكلف في أذانه فوق المعتاد قال له مؤنباً: «لقد خشيت أن ينشق مُرِيطَاؤُكَ» والمريطاء ما بين السرة إلى العانة. ولكن مع ما وجه إليه الإسلام من خفض الصوت وما أنكر من تكلف وفحش فيه فإن الوسطية مطلوبة سواء في الدعاء أو الصلاة مما ورد فيه ذلك؛ حيث قال سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَهُ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]، ومثل ذلك إبلاغ السلام للمسلم عليه وإبانة الكلام للمتحدث إليهم.

وفيما يتعلق بالقرآن الكريم فقد حض الرسول ﷺ على أن يحسن المسلم صوته بقراءته قال ﷺ: (زينوا القرآن بأصواتكم)^(٢) وقال أيضاً: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)^(٣) وكانت تعجبه بعض أصوات أصحابه بالقراءة فيثني عليهم ويستمع إليهم.

ويبقى بعد هذا ألا أغفل أنواعاً من الأصوات المحرمة التي لا يليق بالمسلم أن يمارسها ولا أن يشجعها أو يشهدها ومنها الصوتان الأحمقان اللذان ذكرهما النبي ﷺ فحذر فيما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة

(١) رواه الترمذي في «الأدب»، وأبو داود في «الأدب» أيضاً، وأحمد في «المسند».

(٢) رواه أبو داود في «الصلاة»، والنسائي، وأحمد، وابن ماجه.

(٣) رواه أبو داود في «الصلاة»، وأخرجه أحمد، وابن ماجه.

والسلام قال: (إني نهيت عن صوتين أحققين فاجرين صوت عند مصيبة؛ خمش وجوه وشق جيوب ورنه الشيطان)^(١).

ومن المحرم في مجال الصوت أن تتغنج المرأة بصوتها في مخاطبتها للرجل الأجنبي عنها بغية الفتنة مباشرة أو مهاتفة وقد نهى الله المؤمنات عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].

ومن ذلك تقليد أصوات الآخرين بهدف السخرية بهم وإضحاك المستمعين عليهم وأعظم من ذلك أن يتحلل هواة تقليد الأصوات شخصيات بعض الغافلين والغافلات من المؤمنين ليقولوا باسمهم أشياء ليست صحيحة وقد لا تليق بأمثالهم.

أخي المسلم حري بك لتقوم على السمت الإسلامي القويم أن تتأمل في توجيهات دينك وهدي نبيك وتبني منهما شخصيتك ومسالك حياتك والله يحفظنا جميعاً ويوفقنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه الترمذي في «الجنائز».

المرأة

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وجعل سعيهم شتى أحمده وأشكره وأثني عليه الخير واستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العزة جميعاً وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هو الذي يحيى ويميت وهو خير الوارثين، يعلم المستقدمين والمستأخرين ثم يحشرهم يوم القيامة إنه حكيم عليم. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعثه بالهدى والنور بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فأرشد الإنسانية التائهة، وقوّم الحياة الفاسدة.

اللهم يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد:

التغيرات الحضارية في عصرنا شملت كل الأشياء، حيث أثارت في كل شأن قضية أو قضايا، لتجعله مشكلة تحتاج إلى حل يتحول به إلى أنماط جديدة. والمرأة من هذه الشؤون حيث أصبحت قضية لها مشكلاتها المتعددة التي تنشأ لها الجمعيات وتقام المؤتمرات وتثور الصراعات الصحفية والإعلامية وكل له وجهته النقدية لقضية المرأة، ومطالبه لما يراد أن تكون عليه وقد اضطربت كثير من النساء أمام هذا الاضطراع فانساق بعض مع دعوات ترفع شعار تحرر المرأة، وانجذبت أخريات دون استبصار مع مغريات العصر في الفن والتجميل والشؤون المظهرية، وتاه سوى ما سبق في بلبلة لا تتبين المرفأ السليم الذي ترسي عليه سفينتها، وإن خير ما تلوذ به المسلمة في مثل هذه الأجواء لتتقذ نفسها من أعاصير الزمن وتغيراته ولتستبين حقيقة وجودها ووظيفتها كتاب الله

وسنة رسوله ﷺ فهو منهج ربها الذي خلقها وهو الأعلم بها وبمصلحتها من سواه فلتأمل في توجيهات العليم الحكيم لنا في هذا المجال لا بد أولاً أن تعرفي - أختي المسلمة - من أنت وما قيمتك في هذا الوجود وفي هذه الحياة، وهذا ما تجدينه في كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهلا تأملت لتعرفي قضيتك في القرآن الكريم.

إنك كما يخبرك خالقك سبحانه أنت والرجل من أصل واحد ونفس واحدة، وإن القيمة العامة في المحاسبة والتكليف لكما واحدة فأنت كالرجل مسؤولة عن القيام بالعبودية لله والخلافة في أرضه ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿النساء: ١٢٣ - ١٢٤﴾.

ومع هذا فإن لك مهاماً تختلف عن الرجل بحكم اختلاف الطبيعة بينكما بوجه عام، والأصل أن الرجل طبيعته الجلد وتعقل الأمر والمرأة تعيش بعاطفتها وقلبها وإحساسها الرقيق، ولهذا جعل الله القوامة للرجل عليها التي من مقتضاها الكدح والإنفاق رغم أن للمرأة مثل الذي عليها بالمعروف.

ثم إن الله أمر المسلم والمسلمة كليهما أن يغضيا من أبصارهما عن النظر في عوراتهما، ولكن لما كانت المرأة موضع الرقة والمتعة والتزين أمرها بالحجاب. وقد فطر سبحانه كلا من الرجل والمرأة على الانجذاب العميق بينهما وجعل ثمرته سكونا بينهما تتحقق به سعادة الحياة وإنجاب الولد وعمران الكون، إذا جرى هذا الانجذاب عبر المسلك الشرعي الذي ينظم ارتباط المرأة بالرجل،

واتقاء للخروج على هذا المسلك كان الأصل هو الفصل بين الرجل والمرأة حتى لا تعميهما قوة الجاذبية إلى ما يدمر حياتهما ويفسد دينهما فأمر الله المرأة أن تقرر في البيت وأن لا تختلط بالرجال الاختلاط المريب، البعيد عن الحشمة وأن لا تبدي لهم زينتها.

وهكذا ضمن الدين الإسلامي لك أيتها المرأة كرامتك ومقامك الإنساني القويم لتقومي بدورك الجليل والمؤثر في حياتك وفي حياة الرجل الذي تربينه صغيراً وترعينه كبيراً.

ولقد وعى أعداء الإسلام مقامك الكبير هذا فسعوا إلى إفسادك وتدمير شخصيتك بكل طريق وما زالوا يحاولون أن يخدعوك ويخلبوا لبك بالفتن المغرية التي تستهوي المرأة عادة من خلال وسائل الإعلام وعروض الأزياء وصور الحياة النسائية المتحررة من الفضيلة ونحو ذلك.

لتحذري أختاه أن يخدعوك عما أنزل الله إليك من هداة، أو أن تركني ولو شيئاً قليلاً إلى ما تمليه عليك تلك الاتجاهات الباغية الضالة فإن في هذا الركون الخسار والعار والبوار.

واعلمي أيتها المسلمة الكريمة أن لك في مجتمعك المسلم دوراً ضخماً في الإصلاح ونشر الفضيلة وتوجيه المجتمع كله إلى الوجهة التي يرضاها الله ﷻ.

إن الله قد وهبك قدرة على الاندماج السريع مع النساء الأخريات حتى لو لم تكوني على معرفة سابقة بهن، وهذا ما يشهد به الواقع، فإنك تجدين مثلاً في غرف الانتظار في المستوصفات ونحوها سرعة عجيبة لتبادل الحديث بين النساء والتعارف خلافاً لحال الرجال وعليه فإنك تستطيعين بهذا أن تدعين إلى

الخير وتنشرين الحق بين أخواتك المسلمات بشكل متواصل يسير كما أن الله وهبك قدرة على التغلغل في أعماق الرجل والتأثير عليه ربما بدون أن يشعر أحياناً ، وهذا ما يلقي عليك مسؤولية كبيرة في أن تسيري بزوجك خاصة ومحارمك عموماً نحو الأحسن في دينهم.

لقد استطاعت بعض الخيرات بعلم قليل ولكن بصدق كبير أن تعود بزوجها عن طريقه التيه إلى سبيل الرشاد بينما عجز عنه الرجال من إخوانه وزملائه. وتستطيعين بما تمنحينه من حب ومتعة وأنس وسكن مريح أن تحصنيه من التردّي في الفاحشة والبحث عن متع محرمة أو مشبوهة تعوضه عما يفقده. واعلمي أيتها المسلمة أنك وزيرة الرجل التي ينبغي أن تعينه على الخير وتدله عليه وتنبيهه إلى ما غفل عنه من حق ، أو على ما يقع فيه من خلل.

وقد تعرفين ممن حولك من البيوت ما لا يعرفه الرجال فتذكرين زوجك أو أباك أو أخاك إلى ما يمكن أن يقدموه من خير لأولئك الضعفاء فيكون ذلك بركة على بيتكم ورصيдаً أمامكم ونفعاً لإخوانكم.

وإن مما ينبغي أن أذكرك به أهمية وزن تصرفاتك بميزان الشرع فإن كثيراً من المسلمات هداهن الله يضيعن على أنفسهن فرص خير كثيرة ، ويقعن في أمور كان أولى بهن التسامي عليها.

هناك من طغى على فكرها وجهدها الطبخ بما يستهلكه من جهود وأوقات وأموال لصنوف الأكل المتنوعة مما يحرمها من اغتنام الوقت في أمور تنفعها.

ومن الأخوات من حصرت اهتمامها بسماع الأشرطة أو البرامج محاضرات وقرآناً ونحوه وهذا التوجه مشكور ولا شك لكن على أن لا يطغى على أمور

أخرى قد تكون أنفع وأكثر ثواباً، كقراءة القرآن، وطلب العلم من كتبه المناسبة والقيام بشؤون زوجها وبيتها.

وينبغي أن تحفظ المسلمة نفسها عند خروجها من بيتها وأن تحذر مما يفسد عليها قربها من ربها كالتضمخ بالأطياب، أو إظهار زينتها وبعض أعضائها، روى مسلم وغيره: «أما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»^(١). وبعض المسلمات المجتهدات إذا حدث لها عارض من نفاس أو حيض، تحطمت نفسياً وانكمشت على ذاتها وأصبحت كالموظف المعزول عن عمله، وهذا ما ينبغي أن تتقيه المسلمة، فإن سبل الطاعة ليست محصورة بالصوم والصلاة فلتشغل نفسها بذكر الله ودعائه والنصيحة للمسلمين وإطعام الطعام والمنافسة في أعمال البر الكثيرة.

أسأل الله العلي العظيم، أن يرزقنا معرفة الحق والعمل به، والدعوة إليه وأن يصلح نساءنا ونساء المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

(١) رواه مسلم في «الصلاة»، وأبو داود في «الترجل».

الجماع

الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، أودع فطرته نوازع المادة والروح وأنزل في كتبه على رسله ما يشبع هذه النوازع، ويغني هذه الفطرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، له الآخرة والأولى، وعليه النشأة الأخرى، تعالى وتقدس.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد:

ففي الآية السابعة والثمانين بعد المائة من سورة البقرة وهي إحدى آيات الصيام يقول سبحانه ميسراً على عباده وموجهاً: لَهُمْ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧].

في هذه الآية الكريمة توجيه من المولى الكريم لعباده المؤمنين في أمر حساس من حياتهم وهو لصلة الجنسية بين الزوجين الذي عبر عنه بلفظة الرفث، وجاء هذا التوجيه في أمر الرفث متعلقاً بالصيام وأيامه.

وسنشير إلى توجيه الإسلام على قضية الرفث في ظرف الصوم حسب الآية الكريمة ثم نتوسع بعد ذلك في التوجيه الإسلامي العام في هذا الأمر الخطير.

المقصود بالرفث في هذه الآية هو الجماع ومقدماته ومصاحباته ونحو ذلك من متعلقات الجانب الجنسي بين الرجل والمرأة.

وقد وردت أخبار في سبب نزول هذه الآية تفيد أن الصحابة كانوا بعد فرض صيام رمضان إذا صلوا العشاء امتنعوا عن الجماع والطعام والشراب وأنهم يمتنع الواحد منهم عن ذلك إذا نام كما ورد فيما أخرجه ابن جرير عن كعب بن مالك قال: «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد» وأنهم تخرجوا من ذلك وحدث من بعضهم أن واقع أهله فأنزل الله هذه الآية مبيناً إباحة الجماع والطعام والشراب في جميع الليل^(١).

وقد اختلف العلماء هل الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في الليل مما شرعه الرسول ﷺ أو أن هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، حيث فهموا أن التشبيه يتناول كيفية الصوم حتى أنزل الله بيانه لهم في الكيفية الصحيحة. هذا في ليالي رمضان أما في الصيام نهاراً فإن الجماع من المحرمات المبطله للصوم الموجبة للكفارة العظيمة، عتق الرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

(١) أخرجه أبو داود في «الصيام»، قال محقق جامع الأصول (٢/٢٥): وإسناده حسن.

ولتفادي وقوع المسلم في هذا الإثم فإن العلماء وجهوا إلى أهمية سد الذرائع التي تنتهي إليه كالتقبيل والمداعبة لمن يخشى أن يتدرج به إلى ذلك المحذور فإن فعل شيئاً من هذا بأن قبل فأنزل فإن صومه يبطل لأنه خرم حرمة صومه بهذا وقد جاء في البخاري قول الله تعالى: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)^(١)، ولا شيء عليه بدون الإنزال فقد ثبت أنه ﷺ يقبل وهو صائم ولكنه ﷺ كما قالت عائشة: (أملك الناس لإربه)^(٢).

هذا بشأن الرفث في أيام الصيام ولياليه ولكن الآية زادت على بيان الحكم تأكيد الصلة الحميمة بين الرجل والمرأة التي يؤكدها الإسلام ويعظمها ويضبطها ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ولأن هذا التشريع من حكيم عليم بحاجة الإنسان وضعفه ومناط مصالحه فقد أنزله مناسباً هذه الطبيعة الإنسانية محققاً مصلحتها.

وقد جاءت نصوص كثيرة توجه المسلم إلى مسالك إشباع غريزته، ونوازعه الفطرية، بما تقوم به حياة الإنسان وتسعد نفسه دون كبت يؤذيها أو تدمر يقضي عليها لقد وجه الإسلام إلى الزواج ﴿وإن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].

(١) رواه البخاري في «الصوم»، والنسائي، وابن ماجه في «الصيام».

(٢) رواه البخاري في «الصوم».

وجعل الزوجية والسكن بين الزوجين والمودة والرحمة من آياته ونعمه على عباده ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ [الرُّوم: ٢١].

وقال سبحانه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَنَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وقال عليه الصلاة والسلام: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر)، قالوا نعم قال: (كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر)^(١). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا الشأن.

والصلة بين الرجل والمرأة صلة ذات حساسية وخطورة على الزوجين وعلى الأسرة والمجتمع، والمسلمون اليوم كما يعيش كل واحد منهم متأثرون كثيراً بالمدنية الغربية وهي مدنية لا تتسق في كثير من جوانبها الإنسانية مع الإسلام وخاصة في مجال العلائق بين الرجل والمرأة، حيث تدفع الناس إلى المسالك المحرمة دفعاً أو تغريهم بها أو تسهل الوصول إليها في ظل تقدم تقني وعلمي استخدمته هذه المدنية في مسيرتها المنحرفة كما في وسائل الاتصالات المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية وكما في العقاقير الطبية ونحوها.

وهكذا تحولت كثير من مجتمعات المسلمين التي كانت العفة والحشمة والغيرة والوقوف عند الحدود الشرعية، سمتها وعرفها المكين؛ تحولت بتأثير رياح تلك المدنية المنحرفة، إلى عربة تسير خلف قطار هذه المدنية فاختل ذلك السم

(١) رواه مسلم في «الزكاة».

الإسلامي وانتشر السفور لدى بعض بنات المسلمين، وترجلت كثير من النساء، أو طغى الجانب الجسدي فيها على حساب الجانب القيمي والروحي، وانتشرت صور من العلاقات المحرمة بين النساء والرجال الأجانب عنهن، سواء فيما قبل الزواج، كما في فترة الخطوبة بين الخطيبين، أو بين زملاء الدراسة والعمل وراج تحريم التعدد ومحاربه، وكثرت الأسفار المحرمة إلى الخارج، ومشاهدة الأفلام الداعرة التي تعرض صوراً للعلاقات المنحرفة، ومثله قراءة الكتب الجنسية السيئة، والقصص ذات الإيحاء الإباحي الفاسد، إلى غير ذلك من مسارب ذلك الخلل وصوره في حياة المسلمين في هذا الجانب الخطير.

ومن هنا ينبغي لك أخي المسلم، وأنت تسعى لرضوان ربك، وتهدف لسعادة حياتك الزوجية، ولتجنب مزالق الشيطان، أن تتأمل توجيهات الإسلام في هذه الجوانب وتجتهد في تطبيقها في نفسك وعلى أهلك وأبنائك وبناتك.

وأول خطوة لك في هذا السبيل هي تحصين نفسك بالزواج، وحصين أولادك، فإن العزوبة والعنوسة مخاطرة عظيمة، خاصة في هذا الزمن، الذي كثرت مغرباته ومغوياته، وقد استعاذ الرسول ﷺ من شر منيه، وبين أن أكثر ما يدخل الناس النار فروجهم ولهذا خاف ﷺ على أمته من طغيان الفم والفرج وقال ﷺ: (إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغي، وبطونكم وفروجكم، ومضلات الفتن)^(١). ولهذا أمر الله بتزويج الأيامي من الذكور

(١) رواه أحمد في «المسند»، والبزار والطبراني، وقال محقق جامع الأصول (٧٠٩/١١):

والإناث ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢]، وبعد هذا لا بد للمسلم أن يتجنب ما استطاع عوامل الإثارة وأن يتقي الوسائل التي تفضي به أو بأهله وأولاده إلى الحرام.

فُجِّنْبُ نفسه وأهله مواطن الاختلاط المذموم، والخلووة المحرمة، التي يكون الشيطان فيها الثالث بين الرجل والمرأة، يزين ويقرب ثم يلهب ويحرق ومن الوسائل التي ينبغي أن يتقياها المسلم والمسلمة النظر الحرام، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس يتأدى بالإنسان إذا استرسل معه إلى نهايات مهلكة والعياذ بالله. ويصون أهله من التبرج والسفور وتعاطي مثيرات الفتنة لدى خروج المرأة من بيتها فقد جاء عن النبي ﷺ: (أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)^(١).

ومن أكبر عوامل التدمير التي أفسدت أخلاقيات كثير من الشباب المسلم، ذكوراً وإناثاً مشاهدة الأفلام الجنسية وقراءة كتبها وقصصها المنحرفة فلا بد من انتباه ولادة أمور هؤلاء الشباب، إلى هذه الثغرة التي قد تفجعهم في يوم ما بأعراضهم وشرفهم.

والأمر لا يقف عند هذا الحد فيما جاء به الإسلام للارتقاء بصلة الرجل بالمرأة وجعلها سامية إنسانية فقد وجه الرجل والمرأة كليهما إلى اتخاذ السبل التي تكفل للآخر إرضاء نفسه بما يغنيه عن التطلع إلى ما وراء المباح له.

(١) رواه الترمذي في «الأدب»، وأبو داود في «الترجل»، وهو حسن، جامع الأصول (٧٧١/٤).

ففي الآية التي تصدرت هذا الحديث قال سبحانه: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فكل منهما لباس للآخر يستره ويقيه بما يشبعه ويرضيه وبين سبحانه أن كلا من الزوجين سكن للآخر يشعر معه بالأنس والمتعة، حرم على المرأة امتناعها عن طلب الزوج إذا دعاها، وإن مما ينبغي التنبيه له بين الزوجين خطأ ما يمارسه الأزواج من المبيت خارج البيت أو السهر إلى وقت متأخر مع الأصدقاء مما قد يورث الزوجة تحطماً أو انحرافاً تعوض به النقص، الذي تجده في بيتها، وكذلك خطأ تمارسه كثير من الزوجات، بأن تجعل زينتها ثياباً وزهياً ومساحيق وغيرها للآخرين ممن تزورهم أو يزورونها، أما زوجها فهو محروم من ذلك، إذ لا يراها إلا في ثيابها المبتذلة ووضعها المشين.

وينبغي أن يعي المسلمان الزوج والزوجة أن الناحية الجنسية التي أباحها الله لهما ليست غاية في ذاتها وأن الحياة الزوجية ليست متعة لذة وحسب وإن كانت المتعة اللذية لها اعتبارها بين الزوجين بلا ريب.

فليجعل الزوجان المقاصد الشرعية، عفة وحصانة وإنجاباً، هدفاً لهذا العمل المباح المشروع، وليكن لهما سعي نحو طلب ما عند الله وهذا ما توجه إليه الآية الكريمة، في قوله سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

[البقرة: ١٨٧].

أسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الرحم

الحمد لله الغني الحميد الواسع الحكيم، له ما في السماوات والأرض وكفى به وكيلاً، عنده ثواب الدنيا والآخرة، وهو السميع البصير.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه إلى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.

وأشهد أن أن نبينا محمداً عبده ورسوله، قضى حياته مجاهداً هادياً وصابراً في البأساء والضراء، وآثر الرفيق الأعلى عند ربه على البقاء في هذه الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فإن الإنسان يدرك في نفسه ومن خلال ما حوله، أن هناك مناسبات كالأعياد ورمضان، والمشاركة في توديع الأحبة في المقابر ونحوها لها سمات تتبخر فيما سواها من أوقات أخرى، منها التمام الشمل وتقارب النفوس، وصفاء القلوب بين الأقارب والأرحام.

ومن سمات هذه المناسبات صلاح ذات البين وعمران القلوب بحب الخير للآخرين، والسعي على المعوزين من الأقربين والجيران.

وإنها لخصال إسلامية كريمة إذا صبغت حياة الناس سعد المجتمع ورضي عنه الله وفتح عليه البركات ولكنها ضعفت في حياة كثير من المسلمين وتقهرت من

علائقهم فإذا جاءت مثل هذه المناسبات انبعثت هذه الخصال شيئاً ما في الحياة ، وتقارب الناس بعد تباعد ولانوا لبعضهم بعد تنافر وهذا ما يجعل المسلم الذي يريد الإصلاح لنفسه وللمجتمع يأخذ من هذه المناسبات وأمثالها زاداً لما بعدها فلا يكون صلاحه مع الآخرين ، محصوراً في ظلالها ثم تعود الأحقاد والإحن إلى ما كانت عليه فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً.

ففعال أخي المسلم نتأمل فيما جاءت به الشريعة المطهرة بشأن صلة المسلم بمن حوله من أقارب وجيران وإخوان ونسب في ضوءها واقعنا عسى أن ننتفع بهذا التأمل فالذكرى تنفع المؤمنين.

إن الله ﷻ بعث محمداً ﷺ ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم في حياتهم فوضع للفرد معالم تربية تبني شخصيته بناء إسلامياً ، تحقق له نجاح الدنيا وفلاح الآخرة ، كما اهتم بالأسرة والمجتمع والأمة فرسم لكل دائرة من هذه الدوائر منهجاً يقيمها على الحق والعدل ويحفظها من عوادي الفساد.

هل تأملت أيها الأخ الكريم في سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين من المصحف الشريف ، إنك ستجد فيها أن المولى تبارك وتعالى ، قد رسم في هذه السورة لعباده ، قواعد تربية وتهذيب وتوجيه ، في العلاقات بينهم تجعل قلوبهم نقية فيما بينهم وألسنتهم عفة عن ما يثير الإحن في صلاتهم وتصرفاتهم نظيفة مؤدبة تزيد في التقارب وتمحو كل بوادر التباعد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات : ١٢].

وقبلها قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ يتأبها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاتم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يثبت فأولئك هم الظالمون ﴿ [الحجرات: ١٠ - ١١].

كما أن الرسول ﷺ بين الحقوق المتبادلة بين المؤمنين في مثل قوله ﷺ فيما رواه مسلم: (حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)^(١) كما بين ﷺ أنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه.

وعلى هذه التعاليم السامية الفاضلة، ربي النبي ﷺ أصحابه فكانوا نموذجاً رفيعاً للمجتمع المسلم وللإخوة المتحابين.

وقد حذر ﷺ أمته من عوامل التفريق والتناحر والتباغض وبين أن من يهدم هذا المجتمع ومن يفسد الأخوة الصافية بين المؤمنين فإنه يفسد على نفسه دينه قبل ذلك قال ﷺ: (ياكم وسوء ذات البين، يعني العداوة والبغضاء، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)^(٢).

وبين ﷺ في المقابل أن الذي يسعى في إزالة العداوة والبغضاء بين المؤمنين يقوم بأعظم الأعمال في الإسلام قال ﷺ فيما رواه الترمذي وأبو داود بإسناد

(١) رواه مسلم في «السلام»، وأبو داود في «الأدب»، وكذلك الترمذي.

(٢) رواه الترمذي في «صفة القيامة»، قال محقق جامع الأصول (٦/٦٦٨): وهو حديث

صحيح : (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ، قالوا بلى قال إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة)^(١).

هذه هي الآداب الرفيعة والعلاقات الحميمة التي ربط الإسلام المؤمنين ببعضهم على أساسها ولكن واقعنا وواقع كثير من المسلمين اليوم قد هبط عن مستواها كثيراً مع الأسف الشديد ، لقد طمست المدنية المادية التي فتن بها المسلمون كثيراً من تلك المعالم الكريمة فتشوهت الحياة الاجتماعية وانحلت كثير من العرى الوثيقة حينما انطفأت عواطف الحب والإيمان التي كانت تغذي حركة التعامل بين الأقارب والجيران والمعارف وعموم المؤمنين ، فيرعون الحقوق ويسارعون إلى القيام بها ، ولك أن تنظر في العلاقات العائلية بين الإخوة والأرحام والأصهار ، فإنك سترى أمراً مقيتاً ، ستجد أن الذي يسود العائلة - إما لجهلها أو لافتتانها بالدنيا أو لاستسلامها للأهواء هو سوء الظن المتبادل بين الإخوان وبني الأعمام ، وعلق بعضهم بعضاً بالسنة حدادٍ ، وفوران الصدور بالحزازات والحقد ، تجد أن الواحد يجلس إلى أصدقاء السوء ، ليوغروا صدره على قريبه ويفسدوا ما بينهما فيستسلم لأحابيلهم ، وتجد أن عرضاً من الدنيا تافهاً يكون سبباً للمشكلات والشحناء التي لا تنتهي ، بل تُورث الأبناء فينشأون على بغض ذويهم وكيل التهم لهم ، ولا ريب أنه بإزاء هذه الصورة القائمة صورة أخرى لعلاقات طيبة ، وأعمال محمودة وتعاون على البر والتقوى.

(١) رواه أبو داود في «الأدب» ، والترمذي في «صفة القيامة» ، قال محقق جامع الأصول (٦٦٩/٦) : صحيح.

ولكنني أذكر نفسي أولاً وإخواني المسلمين إلى أن تلك الحال المزرية لا ترضي الله وأنها سبب لمقتته سبحانه وسبب لشقاء هذه الحياة، التي يعيش فيها الإنسان مشحوناً بالحقد، متوتر الأعصاب بل كيف يرضى إنسان لأبنائه أن يتعاملوا بتلك الصورة التي يعامل بها إخوانه.

ينبغي أن يتذكر المسلم دائماً العقوبة العظيمة، التي توعده الله بها قاطعي الأرحام روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى خلق الخلق، حتى إذا فرغ قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى، قال فذاك لك»، ثم قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ١٢٣ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ (أحمد: ٢٢ - ٢٣^(١)).

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أراد أن يدعوره في مجلس قال إن كان فينا قاطع رحم فليقم حتى لا يرد دعاؤنا، فإن السماء مُرتجة يعني مقفلة دون قاطع الرحم. فهل يرضى لنفسه عاقل بله مسلم هذه الحال.

فلنبادر إلى التراضي ودفن الإحن والعداوات والتوبة عن سوء الظن والسباب، والإصلاح والعفو عمن سلف منه إساءة إلينا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والذين يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ولا تحقرن أيها الأخ الكريم شيئاً مهما قل، ونوع صلتك لرحمك، بحسب الأشخاص والأوضاع بالسلام والكلام والزيارة والهدية والدعوة والتهنئة

(١) رواه البخاري في «التوحيد»، ومسلم في «البر».

بالنعمه والتعزىة عند المصىبة ومساعدة المدين المعسر فى سداد شىء من دينه أو السعى له فى سداده وبذلك الجاه لهم وقضاء الحاجات والتلطف فى التعامل مع الأولاد والأهل ونحو ذلك من فضائل الأعمال وصنائع المعروف التى تصفى القلوب وتزرع فىها الألفة والأنس وتمحو السيئات وترضى مولاك وخالقك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

المستضعفون والعمال

الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقه قبل الإنسان من نار السموم، أحمدته تعالى وأشكره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي بفضله من يشاء ويضل بعدله من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا ينفع ذا الجد منه الجد.

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعثه الله بالحنيفية السمحة الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن منهج الإسلام منهج حب وألفة ورحمة وتعاون على الخير بين الناس منهج الإسلام يبني علاقات الإنسان بالآخرين على صفاء القلوب وحسن الطوية لهم، وحب الخير لهم، والتطهر من آفات الحقد والحسد والأنانية والتكبر والطغیان.

أيها الأخ الفاضل:

هل تتصور أنك غير مسئول إلا عن نفسك ووالديك وأهلك دون من سواهم، كلا أيها المسلم.

إن مقامك في هذه الأرض مقام خلافة فيها ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٠]، والخليفة مسئول عن رعاية ما

استخلف عليه وفق المنهج الذي رسمه له من استخلفه وسيحاسبك خالقك الذي استخلفك على عملك ، هل قمت فيه بالعدل والتزمت فيه بالحق أو لا ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس : ١١٤].

ثم إن الله جل وعلا قد جعلك أيها المسلم شهيداً بما معك من إسلام صحيح ، ضمن الأمة الشهيدة على الناس ، سواء كان هؤلاء الناس من الكفار الذين يحتاجون إلى دعوتهم إلى الإسلام أساساً أو كانوا من المسلمين الشاردين عن منهج الله المحتاجين إلى ردهم إلى الحق وإقامتهم على صراطه. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

[البقرة : ١٤٣].

هذا هو مقامك الذي تنفرد أيها المسلم به على هذه الأرض فقد امتن مولاك عليك بإنسانيتك القويمة وبالدين الصحيح الذي استطعت به أن تكون موصولاً بخالقك مستضيئاً بنوره ، وحملك بناءً على ذلك أمانة عظيمة ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وهي أمانة القيام لله بمنهجه والقوامه على البشرية كلها ، فاطرها على الحق ، ودعوتها إلى الصراط المستقيم وإخراجها بإذن الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ورفع الظلم عنها.

ولعلك تقول ما لي وأنا فرد بين ملايين ولهذا الحمل الثقيل ، هذا أمر يتعلق بالأمة بمجموعها ، أما أنا فحسبي نفسي ، وأنى لي هذه الطموحات الحضارية الكبرى.

هذا المنطق يا أخي منطق التخاذل الذي جر الأمة المسلمة إلى التدرج في دركات الهوان وإلى انعدام الفاعلية في عصر طبيعته الحركة السريعة المتلاحقة وهو منطق خاطئ مخالف للإسلام.

لأن دين الإسلام هو خطاب من الله موجه إلى الأفراد ليقوم كل فرد بأمانته التي حملها والتي ستكون مسؤوليته غداً أمام الله عنها فردية ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [المدثر: ٣٨]، ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [الشمس: ٣٩-٤٠]، ﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى﴾ [الشمس: ٤١]، ﴿وَكُلُّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

والخطاب الذي يتوجه إلى الأمة كله إنما يتوجه إليها من خلال أفرادها لأن المطلوبات الشرعية إما أن تكون عينية مطلوبة من كل إنسان بشخصه كالصلاة والصيام والحج وترك المنكرات ونحوها، وإما أن تكون مطلوبات كفاية وهذه هي التي يخطئ فيها كثير من المسلمين.

يقول هؤلاء مثلاً الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ويرتبون على هذا الحكم النظري أنهم تلقائياً ممن سقط عنهم الإثم فهم ينتظرون غيرهم ليسقط عنهم الإثم بل إنهم لا يبالون إذا قام أحد بها أو لم يقم، حتى صار سمتهم التواكل والعود مع القاعدين للأسف.

والصحيح أن فرض الكفاية يعني أن الأمر يتوجه إلى جميع المؤهلين للقيام به فعليهم أن يبادروا جميعاً إليه كأن يحدث منكر مثلاً فالواجب أن يهب كل قادر إلى إنكاره أو نهى مقترفيه فإذا سبق بعضهم وأزالوا هذا المنكر كان ذلك عذراً للآخرين وإن كان قد فاتهم شرف المبادرة وثواب السابقين.

ومنطق التنصل من المسؤولية تجاه الآخرين أيها الإخوة الكرام بحجة أن الجهود الفردية لا وزن لها في عالم اليوم خاطئ أيضاً بدليل أننا نشاهد جهود الأفراد تفعل الكثير ويكون لها مردودات إيجابية كثيرة.

وخذوا - مثلاً - جانبين من الجوانب المهمة في واقعنا والتي تؤدي الجهود الفردية إذا اتسقت إلى نتائج كبيرة مشكورة ومأجورة بإذن الله.

الجانب الأول هم المستضعفون من المسلمين الذين يعيشون في أرجاء الأرض محناً منهكة، كوارث كونية من الزلازل والفيضانات والجفاف، ومكائد شريرة من أعدائها الكفار والمنافقين تقتيلاً وتشريداً ومحاربة للدين وسعيًا إلى مسح عقول الناشئة وتغريبهم.

كما أن هذه الأمة تعيش جهلاً بدينها رغم رغبتها في معرفته وتقع تحت سطوة لا ترحم من الكيد الماكر الذي يريد أن يحرفها عن دينها بالتغريب والتنصير والتأثيرات الثقافية الخبيثة وهم لهذا بأمس الحاجة إلى مد يد العون إليهم، وتقدير ما يحفظون به حياتهم من الهلاك أو أجسامهم من العري ويطونهم من الجوع، وبحاجة أمس إلى من يهديهم سواء السبيل، بتعريفهم بدينهم الصحيح وتصحيح عقائدهم من الشرك والفساد والضلال.

وهذه المطالب الملحة لهؤلاء البؤساء باستطاعة أي مسلم قادر مادياً أن يسهم فيها وينفع إخوانه وينشر دين الله حينما يقدم ما تستطيع نفسه أن تجود به مهما قل من نفقات مادية أو عينية فتتولى الهيئات الموثوقة نيابة عنه إيصالها إلى مستحقيها وتوظيفها فيما ينفعهم شراءً للكتب وبناء للمساجد وتكليفاً للدعاة حيث يعود ثوابها إليه بإذن الله.

أما الجانب الثاني فيتعلق بالعمالة الوافدة خدماً أو موظفين أو غيرهم، بعضهم غير مسلم أصلاً وبعض آخر قد يكون مسلماً بالهوية ولكنه يجهل حقيقة إسلامه ومن ثم لا يلتزم به إلا في قليل من كثير ولهؤلاء حق في أعناقنا سواء كنا ممن باشر استقدامهم أو كنا ممن يعيشون حوله، وحقهم هو أن نبلغهم دعوة الله ونأخذهم إلى سبيل النجاة من النار «فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»^(١).

وأمر الدعوة لمثل هؤلاء ميسر بحمد الله لكل أحد، إما بالدعوة المباشرة بما يعرفه من الدين، فقد قال الرسول ﷺ: (بلغوا عني ولو آية)^(٢) أو بالوسائل المعينة من أشرطة أو كتب تبين الإسلام بلغات أولئك الناس أو بالذهاب بهم إلى مكاتب توعية الجاليات التي تقوم بهذه المهمة.

أما أن يهملهم أو يغرقهم في أعماله أو يحول بينهم وبين الإسلام أو قراءة وسماع ما يعينهم على فهم الدين كما يفعل بعض الكفلاء الجاهلين خشية من ضياع وقتهم في إعلان الإسلام أو حضور محاضرة عنه ونحو ذلك. من يفعل هذا آثم عند الله تارك لأحد واجبات الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه من الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجاً، أولئك في ضلال بعيد.

فهل عسيت أيها المسلم، بسبب حبك الدنيا أن تكون ممن يقود الناس إلى النار وأنت لا تعي، أجل فلعل مكفولك الذي استقدمته كان منقطعاً في بلاده لم يسمع بالإسلام ولا بمحمد فيكون في عداد أهل الفترة فجئت به لتقوم عليه

(١) رواه البخاري في «فضائل أصحاب النبي ﷺ»، ومسلم في «فضائل الصحابة».

(٢) رواه البخاري في «الأنبياء»، والترمذي في «العلم».

الحجة بما يسمع ويشاهد في أمتنا الإسلامية، جاء في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا أدخله الله النار)^(١).
فلتلق الله أيها الإخوة تجاه الناس من الأقارب والأباعد، ولا يحقرن امرؤ نفسه وليقدم ما في استطاعته من علم ومال، ووقت وجاء فإنه إليها أحوج ما يكون غداً يوم القيامة.

(١) رواه مسلم في «كتاب الإيمان».

مجالسة الأخيار

الحمد لله العلي العليم تمت كلمته صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هو سبحانه أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الإصباح وجعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً، ذلك تقدير العزيز العليم، أنشأ الناس من نفس واحدة، فمستقر ومستودع وفصل لهم الآيات لعلهم يفقهون.

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله نشر دينه وقاد خلقه إليه وهبه ربه المكرمات الكبرى فجعله سيد ولد آدم وجعل أمة خير أمة أخرجت للناس بإيمانها بالله ودعوتها إليه ﷺ وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن من آثار التدين بالإسلام على المسلمين وما يعيشونه من جو العبادات المشتركة وحلاوة الطاعة أن يتقاربوا وتتآلف قلوبهم ويجتمعوا في لقاءات إيمانية في المساجد والبيوت أو غيرها وأن تغمر مجالسهم الأمور النافعة فتكون هذه المجالس تعاوناً على البر والتقوى في أمور الصدقة والصيام والتفقه في الدين، بعيدة عن الفحش ومنكرات مجالس الغافلين.

ويشعر المسلم الذي يحظى بمجالسة الأخيار أنه لا يعود منها إلا بفائدة في أمر دينه علماً أو سلوكاً إن ألفة القلوب واجتماع النفوس نعمة من نعم الله على عباده وهي صورة من الصور التي تعكس حقيقة الإيمان في نفوس المسلمين لأن من سمات أهل الضلال والمنايذين لأمر الله التنازع والبأس الشديد فيما بينهم، ولهذا امتن الله على عباده بذلك ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾
 وقال سبحانه: ﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٦٣].

كما أن سلامة صدر المسلم على إخوانه المسلمين وترك التكبر عليهم ومن ثم السعي إلى مجالسة الأخيار منهم ليفيد ويستفيد سبيل من سبل الإسلام التي يدعو إليها رفعا للدين وتعاوناً على الخير ولهذا أمر الله رسوله بذلك ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]. وقال سبحانه أمراً عباده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

وحت ﷺ على مجالسة الصالحين مبيناً آثارها الحميدة على الشخص في قوله ﷺ: «مثل المجلس الصالح والمجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة»^(١).

وإذا كان الإنسان بطبعه ميالاً إلى الأُنس ببعض من حوله واصطفائهم على الآخرين، مما يجعله يأوى إلى صحبة يأنس بها ويفضي إليها ويأخذ منها فإن الإسلام يوجهه الوجهة السليمة التي تجعل صحبته هذه نافعة له في دنياه وأخراه فأمره بالالتفاف على الأخيار وملازمة الصالحين ليتعلم

(١) رواه البخاري في «اليوع»، ومسلم في «البر».

منهم ما يجهله مما يعنيه ، وليحيا قلبه ويزداد إيمانه فإن الانشغال بالدنيا وكثرة مجالس اللهو تضعف الإيمان وتورث القساوة في القلوب ولهذا كان الصحابة والسلف من بعدهم يتنادون فيما بينهم «تعالوا نردد إيماناً» وما ذاك إلا أن يجلسوا مع بعضهم يتذكرون وقال ابن الحواري الدمشقي «إذا رأيت من قلبك قسوة فجالس الذاكرين» وكان ميمون ابن مهران يذهب إلى الحسن البصري ويقول : «إني آنست من قلبي قسوة فجئت استلينه عندك». وبصحبة الصالحين يعرف عيوبه أكثر مما لو كان عنهم بعيداً إما بمقارنته نفسه بهم ومعرفة نقصه أو بما يجده منهم من نصح وإرشاد.

ومن أعظم ثمرات صحبة الأخيار أن تشملهم رحمة الله إياهم وإن كان دونهم بالعلم والفضل فقد ورد أن الله يقول للملائكة عن أهل مجالس الذكر أشهدكم أنني قد غفرت لهم وتقول الملائكة إن فيهم عبدك الخطاء فلان جاء لحاجة فيقول سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ، هذا فضلاً عن دعائهم له في غيبته وبعد موته حين يظل الأقربون إليه مشغولين بتوزيع ثروته فيما بينهم ، وعن ما يكسبه من الأجر في جلوسه معهم لأن مجرد الجلوس مع الصالحين إذا صحت النية للمسلم فيه ثواب حتى ولو لم يستطع معاطاتهم من العلم ما يتعاطون.

لقد كان التواصي بمجالسة الصالحين والحرص عليها ديدن السلف الصالح من أمتنا في عصور كانت الاجواء فيها عامرة بالخير صحية النسمات فكيف يكون الشأن في عصرنا هذا ؛ إن المسلم اليوم في عصر تتقاذف مؤثراته الفاسدة على المسلم وتحيط به من كل جانب ، تحاول أن تصده عن دينه وأن تفتنه عن صلته بخالقه وتغويه في أودية الانحراف الثقافية والمادية والشهوانية ولا ريب أن مخرجه

من هذه الفتن هو اعتصامه بكتاب ربه وبسنة رسول الله ﷺ ففيهما الحق الذي إذا استمسك به المسلم تساقطت سهام الباطل دون أن تصيبه ، ولكن شعور المسلم بالوحشة وبالغربة إذا سلك الطريق منفرداً قد يصيبه بالإحباط والضعف أو تختلط عليه الأشياء فتظلم الدنيا في عينه ، لذا كان لجوء المسلم في هذه العصر وفي مواجهة هذه الفتن إلى مجالسة الصالحين ومصادقة الأخيار وصحبة ذوي المسلك القويم ، ضرورة لسلامة سيره وعامل حصانة له من الضياع بإذن الله .

فلتكن واعياً أيها المسلم هذه المسألة ، واحذر أن تبقى في دوائر التائهين ، أو أن تعيش شاذاً عمن حولك من إخوانك المسلمين فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، ويجد الشيطان في المنفرد غنيمته ، فابحث عن الصالحين وتقرّب إلى الله بمجالستهم واستفد من فضل الله عليهم وينبغي على كل مسلم أن يسعى لما يحقق الفائدة في مجالس إخوانه التي يحضرها حتى تكون نافعة له ولهم في أمور دينهم ودنياهم .

وأول ما يبدأ به المسلم هو اختيار النوعيات الحيرة التقية ذات الفقه في الدين ، قال الحسن البصري رحمه الله : « إن لك من خليلك نصيباً ولك نصيباً من ذكر من أحببت ، فتنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس » .

ثم لا بد أن يلحظ أهل هذه المجالس أن تكون مجالسهم عامرة بذكر الله ، متعاهدة استحضر الآخرة ومسؤولية الإنسان فيها فإن المسلم اليوم أحوج ما يكون إلى من يبعث فيه الشعور بما أمامه مما تكرر هذه الحياة التي نعيشها نسياناً والغفلة عنه قال أحد الصالحين « إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة » .

وإن مما يؤسف له أن مجالس كثير من الصالحين بل ومن الدعاة والمنتسبين للعلم أصبحت في كثير من أحيائها مجالس شغل للوقت وقتل للفراغ بما لا ينفع في دين ولا دنيا إن لم تصل إلى اللهو واللغو المحرم، فأولى لمثل هؤلاء أن يدرؤوا عن مجالسهم هذه السمة المشينة وليس المراد أن تصبح جميع الجلسات قراءة علم ومباحثة وجداً متواصلاً - كلا فهذا ما لا يقبل الناس به ؛ ولو حدث أن طغى الجد على بعض هذه المجالس لا ضطر أفرادها أن يتسللوا لوأداً باحثين عن مجالس أنس وترفيه سواها.

ومن ثم فإن المطلوب هو التسديد والمقاربة، وأن تكون هذه المجالس في جملتها سائقة الإنسان إلى مرضي الله معينة له على أمور دينه.

ولا بد أن يعي المسلم أن جلوسه مع مجموعة من الأخيار، وتواضعه لهم وصدقه في حبهم ونصيحته لهم وألفته إياهم، لا يعني أن إخوانه الآخرين من المسلمين لا حق لهم في ذلك فينزوي عنهم ولا يكثرث بشأنهم وقد يتعامل معهم بشيء من الجفاف وعدم الارتياح كما يحدث من بعض الناس مع من ليسوا من أصفيائهم ومجالسيهم.

إن حقوق المسلمين على المسلم قائمة سواء كانوا من أصحابه أو من غيرهم بأن يكون ذليلاً عليهم ألوفاً لهم ناصحاً محباً لهم الخير كما يحبه لنفسه، غير مستكبر ولا متعال عليهم ولا مسيئاً الظن بهم ولا سيء الطوية تجاههم.

المسلم الذي يطلب سلامة دينه يتوقى مجالس الأشرار والمستهترين فإن مجالستهم تमित القلوب وتهون الانحراف عن منهج الدين ولا يسلم حاضرها

من ثلم لدينه أو هدم لشرفه كما أخبر الرسول ﷺ عن نافخ الكير الذي شبه به جليس السوء ، مع أن المسلم حري به أن يتصل بالناس داعياً إياهم إلى الخير أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر أي تكون صلته بهم صلة تأثير ونفع لهم ما استطاع.

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

مجالس العلم والعلماء

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه،
وبعد:

المجالسة المقصودة هنا لا تعني مفهومها العام وإنما تختص بالمفهوم الرائج في
دائرة طلاب المعارف الشرعية وتعني مجالسة علماء الشريعة والاستمداد منهم
والدراسة عليهم.

وقد كانت مجالس العلماء وحلقات علمهم في العصور الإسلامية الغابرة
وسيلة تعلم العلوم الشرعية وغيرها كما أنها وسيلة تثقيف العام لسائر الناس
فيما يحتاجون إليه من أمور عباداتهم ومعاملاتهم.

ولكن الوضع تغير في عصرنا الحديث حيث جدت أساليب في التعليم
المدرسي من جهة ومن جهة أخرى استطاعت وسائل الإعلام المتنوعة صحافة
وإذاعة وتلفزة وغيرها أن تشارك في تثقيف الناس وإشغال جزء كبير من أوقاتهم
خاصة أوقات الفراغ.

فضلاً عن هذا فإن تيسير الكتب في فنون العلوم لكل راغب فتح المجال لمنهج
القراءة الحرة والجهود الذاتية التي لا يكون فيها للمتعلم أستاذ إلا كتابه.
ووراء هذا كله طبيعة العصر وإيقاعاته السريعة التي جعلت حياة الناس لهثاً
متواصلاً في أعمال وحاجات وهموم لا تنتهي.

كل هذه العوامل أدت إلى تراجع في أفواج المتجهين إلى مجالس العلم في
المساجد والبيوت فهل يا ترى انتهى دورها ولم تعد تستحق متابعتها وتخصيص
الأوقات لها.

هل هي وسيلة عرفية للتعليم تجاوزها الزمن إلى غيرها؟

إن الإجابة على ذلك تنجلي من خلال نقاط ثلاث:

الأولى: أن هناك نصوصاً كثيرة وردت بشأن حلق الذكر ومجالس العلم تحض المسلم على الالتحام مع الصالحين من الدعاة والعلماء حضوراً لمجالسهم ومشاركة لهم في العلم وتحذر من العزوف عن ذلك بالانصراف عن مجالس العلم ولقاءات الذكر والتذاكر حيث جعل ذلك نوعاً من الانصراف عن الله والرغبة عما عنده وعلامة على أن شاغله عن ذلك متاع رخيص.

يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

وجاء في البخاري عن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ كان جالساً في المسجد يعلم الناس وهم حوله إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله ﷺ فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)^(١). وحض على الجلوس في تلك المجالس في قوله ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»^(٢) فالمجالسة في هذه المجالس نوع من العبادة المشتركة التي وجه إليها الشرع الشريف لا تلغيها متغيرات الزمان.

(١) رواه البخاري في «العلم»، ومسلم في «السلام».

(٢) الترمذي في «الدعوات»، قال محقق جامع الأصول (٤/٤٧٨): وهو حسن بطرقه وشواهده.

النقطة الثانية: أن علماء الأمة الصادقين قد تعاهدوا هذه المجالس ولم يرضوا الانقطاع إلى الكتب بديلاً عنها بل حذروا من الاعتماد عليها وحدها حتى مع شيوع الكتب وقالوا كان العلم في صدور الرجال، ثم صار في الكتب، ولكن مفاتيحه بأيدي العلماء، وإذا كان إرث النبوة الشريفة علماً فإن وارثيه هم العلماء الصادقون فمن أراد نصيباً من ذلك الإرث فليأت مجالسهم وليغش حلقاتهم قال سهل بن عبد الله: «من أراد النظر في مجالس الأنبياء فليأت مجالس العلماء لأن العلماء خلفاء الرسل في أمهم ووارثوهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة».

أما النقطة الأخيرة فهي أننا في عصر متفجر في أحداثه وفي معارفه وهي أحداث ومعارف تمسنا معشر المسلمين في حياتنا الدينية والدنيوية مساً يهز الوجدان ويستدعي مواقف ورؤى متجددة عمادها علم الشريعة ورعاية المصلحة وليس من السهل على من قرأ كتاباً أو كتباً في الشريعة ورعاية المصلحة أو سمع مجموعة من الأشرطة أن يملك الموقف الصحيح ويستطيع أن يفتي من خلال قراءته الحرة.

فلا بد والأمر على هذا النحو من الركون إلى الراسخين في العلم من العلماء حيث الحكمة مع العلم، والتجربة مع الفقه في النظر إلى الأمور وفي إصدار الفتاوى وفي تحري المصلحة، ومجالس العلماء لا ريب أنه أول من يستفيد من هذا التفاعل بين العلماء بما يحملونه من فقه الشريعة وواقع الحياة المتجددة.

وهكذا بحضوره المتكرر لمجالس العلم بما فيها من تقارير علمية وفتاوى واقعية وبمشاركته بالسؤال والمناقشة يكتسب اتزاناً في الرأي والمواقف وإدراكاً لأبعاد المنهج الذي يسلكه العلماء في التعامل مع القضايا.

ومجالس العلم اليوم تنتشر بحمد الله في بلادنا في المساجد والبيوت يقوم عليها أكفاء من العلماء الراسخين في تخصصاتهم ، ويستفيد منها جم من الشباب الراغب في العلم والمعرفة.

ومن الخير أن تكثف هذه الدروس والمجالس وأن يتم توزيعها على الحارات والمدن بحيث تكون متيسرة للراغبين في كل مكان.

كما أن من الخير لهذه المجالس أن تحتفظ بسمتها الموروثة عن سلف الأمة من حيث كونها مجالس علم وأدب يكتسب منها طالب العلم الخلق الزاكي كما يكتسب المعرفة العلمية وقد كان السلف يرفعون طلابهم خشية أن تصيبهم آفات أهل المعارف الدنيوية كالغرور بما ينالون من علم ومجاعة السفهاء وتحويلهم العلم إلى جدل كلامي لا ثمرة له ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه مما روي عن لقمان قوله لابنه : «يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتراثي به في المجالس».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الانتهازية والنفاق

الحمد والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما

بعد:

فالنفاق مرض نفسي خبيث إذا توطن قلب إنسان أفسده فساداً يصعب برؤيه منه، وهو جريمة لضخامتها يندر أن يعتذر عنها أصحابها.

والمنافق أخطر على الإسلام والأمة من الكافر الصريح الذي يعلن عداوته من الخارج، ويتعامل معه الناس بوضوح.

ولفظاعة هذه الجريمة في دين الإسلام كانت عاقبته من أشد العقوبات وأنكثها يوم القيامة، وهي تعذيب صاحبه في قعر جهنم تحت الكفار والمشركين ﴿إِنَّ الْتَّافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

ولخطورة موقعهم وكيدهم في المجتمع المسلم جاءت آيات كثيرة تكشف صوراً من ممارساتهم وخصائصهم النفسية ومواقفهم الاجتماعية:

* فهم على الرغم من كفرهم وانحراف أفكارهم وضلال فلسفاتهم وإرادتهم بالأمة الشر إلا أنهم يزعمون تمويهاً على الناس أنهم مؤمنون ويسعون للإصلاح وحسب الوطن ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ١٨]، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١].

* وإذا انتقد خروجهم على منهج الله وتجاوز سبيل المؤمنين، وإذا قيل لهم لماذا تخرجون على ما يدعوا إليه المصلحون ودعاة الإسلام ثارت ثائرتهم

وصاروا يهتمونهم بأنهم سذج وسفهاء ويتنقصونهم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾
[البقرة: ١٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامِنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٣٠) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣١﴾
[المطففين: ٢٩ - ٣٠].

* وهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم حيث يسهمون في هدم عفة المرأة وفي ترويج التحلل الخلقي والفساد الجنسي بمقارفته مباشرة أو بترويجها بالحديث والكتابة والأدب والفن.

* إنهم على الرغم من فقدانهم الارتكان على حقائق سليمة ومواقف صحيحة إلا أنهم يتخذون الأدب وصناعة الكلام من أجل التمويه وتغطية نفاقهم والتلبيس على الناس وبالذات على القيادات ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مِّنْ سَنَدَةٍ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِدْقٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤].

* من سمتهم القلق المتواصل والانسحاب من المسرح عند أدنى هزة نتيجة خوفهم من تعرية حقائقهم العفنة وافتضاحهم ومن ثم سقوطهم إذا انكشفت سوءاتهم ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مِّنْ سَنَدَةٍ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِدْقٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤].

* عند الأزمات ينكشف نفاقهم فيلوذون بأعداء الأمة، ويدعون غيرهم إلى الاستسلام لهؤلاء الأعداء والتحبب إليهم باسم المصالح والمحافظة على الذات ونحوها ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدِيمِينَ ﴿١٥٢﴾
[المائدة: ١٥٢]، السمات والخصائص التي كما قلت تعبر عن مرض في القلب وفساد في الدين، وانحاء للإنسانية.

إن النكبات الكبرى للأمم لا يمكن أن تحدث عبر القوة الخارجية المهاجمة وحدها؛ إن المنافقين «العملاء» الذين يهيئون لهذا العدو أرضية الهزيمة هم السبب الأول في كل النكبات، والعدو الواعي يدرك ذلك، ولهذا يهيئ من العملاء المنافقين الانتهازيين من يكون له رأس الحربة أو كاسحة الألغام في هجومه سواء من المفكرين أو المثقفين أو من السياسيين أو العسكريين وشواهد الواقع قاطعة في هذا المجال.

وإذا كان لكل ألوان النفاق مخاطرهما وشؤمهما على الوطن والأمة والدين فإن من أسوأها الانتهازية ونفاق المثقفين والمفكرين الذين يتزيفون بزي المصلحين والوطنيين بل أحياناً بزي الدعاة الدينيين وهم يمارسون تضليل الأمة وطمس وعيها، وتتويج فكرها دون رؤية واضحة أو مواقف سليمة كل ذلك خدمة لمؤجريهم من أعداء الأمة، وتماذياً مع أمراض نفوسهم التي تشعرهم بوضاعتهم وذلمهم وحقارتهم في المجتمع فيزدادون بعداً عن قومهم وحقداً عليهم وارتماءً في أحضان أعداء أمتهم، إن إنساناً لا دين له ولا هوية تحدد قيمة وجوده قد يفهم التجاؤء إلى العمالة لمكاسب مادية أو مطامع سياسية؛ لكونه لا يفقد بها شيئاً كبيراً، لكن الذي لا يمكن هضمه عقلاً أن يقع مسلم له دينه وهويته وأمتة المحتاجة لجهده ووطنه الذي ترعرع في كنفه - أن يقع - فريسة لإغراء مادي أو تلاعب شلة مخترقة فيضحي بكل هذه العناصر ليتحول انتهازياً

مناًفقا فف وطنه وعلف حساب دفنه وأمه والعلاذ بالله. لقد كشت وثائق مخابرات بعض الدول الكبرف فف الآونة الأخرة عمالة مدارس فكرفة ومجلات ومفكرفن لخدمة أهدافها على حساب أمتهم وأوطانهم ، وإنها لفجفة كبرف أن ففكشف الستار عن رمز من الرموز الفكرفة أو الوطنية فإذا هو عمل فقوم بدور موكول إلفه من خارج ذاته.

وصلف الله وسلم على نفننا محمد وعلى آله وصحبه.

فهرس الموضوعات

الصفحة

الموضوع

٥	تقديم
٧-٧٠	مسائل إيمانية عامة
٩	النور
١٣	المادة والروح
١٩	الرجاء الصحيح
٢٣	الخوف المطلوب شرعاً
٢٨	المغفرة
٣٣	أمل المؤمن
٣٧	لحظات التأمل
٤١	صبغة الله الحسنی
٤٦	حدود الله
٥٢	نوافل العبادات
٥٦	الأسوة المثلى
٦١	الشريعة بين الالتزام والإلزام
٦٦	التوظيف الإسلامي لطبائع الإنسان

١٧٢-٧١

مسائل إيمانية متعلقة بـرمضان

٧٣	رمضان ومراجعة الحساب
٧٧	استقبال رمضان
٨٢	رمضان في حس الفطاء
٨٧	روحانية الصوم
٩٢	بعض آداب الصوم
٩٧	بعض مكدرات الصوم
١٠٢	فطور وسحور
١٠٧	تأمل وتغيير
١١٢	السفر والمرض
١١٧	بدر
١٢٣	الفتح الأعظم
١٢٧	الشخصية
١٣٣	الإخلاص
١٣٩	التقوى
١٤٥	الدعاء
١٥٢	الجنة والنار
١٥٩	العشر الأواخر
١٦٣	ليلة القدر
١٦٨	ما بعد رمضان

١٧٣-١٩٤

مسائل إيمانية متعلقة بالحج

- ١٧٥ . . . . . الحج توجهاً وتوحيداً
- ١٨٠ . . . . . الحج حكم وأحكام
- ١٨٤ . . . . . يوم عرفة والزمن المضغوط
- ١٨٩ . . . . . العمرة

١٩٥-٢٥٢

مسائل ثقافية

- ١٩٧ . . . . . فقه القرآن (١)
- ٢٠٢ . . . . . فقه القرآن (٢)
- ٢٠٨ . . . . . المرجع السواء
- ٢١٢ . . . . . قضية المصطلح في ثقافتنا
- ٢١٧ . . . . . الأمثال المضروبة
- ٢٢١ . . . . . العلم في خواطر العلماء
- ٢٢٥ . . . . . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين
- ٢٢٩ . . . . . الذرائعية
- ٢٣٥ . . . . . الوجودية (١)
- ٢٤٠ . . . . . الوجودية (٢)
- ٢٤٦ . . . . . الصحوة الإسلامية

٢٥٣-٢٣٠

مسائل اجتماعية

- ٢٥٥ . . . . . الزكاة

الصفحة	الموضوع
٢٦١	☆ الجود . . . . .
٢٦٦	☆ السرف . . . . .
٢٦٩	☆ الرجولة . . . . .
٢٧٢	☆ الموقف . . . . .
٢٧٧	☆ الحب بين تصورين . . . . .
٢٨٢	☆ الجمال . . . . .
٢٨٨	☆ نعمة الصوت . . . . .
٢٩٣	☆ المرأة . . . . .
٢٩٨	☆ الجماع . . . . .
٣٠٥	☆ الرحم . . . . .
٣١١	☆ المستضعفون والعمال . . . . .
٣١٧	☆ مجالسة الأخيار . . . . .
٣٢٣	☆ مجالس العلم والعلماء . . . . .
٣٢٧	☆ الانتهازية والنفاق . . . . .
٣٣١	☆ فهرس الموضوعات . . . . .

تم بحمد الله

